

编 者 的 话

《易经》是我国最古老的经典，是古圣先贤的智慧结晶，它蕴含了天地间变易之理，富于深意。

市面上已经出版了不少有关《易经》的书，我们之所以不厌其烦向读者再三举荐，是因为这本书首次以《易经》的哲理用于现代生活，使读者从大量耳闻目睹的日常生活现象的分析中领悟《易经》的寓意。因此，这是一本人人可以享读、人人能够受益的书。

这书的价值还在于作者发乎于心的真情实感。李英豪长期生活在香港，却极尽良苦用心，娓娓讲述当代社会不少人不愿再提及以致于陌生了的话题，实属难得。全书行文情意缠绵，感人至深；谆谆话语，掷地有声。

愿读者朋友们喜欢这本书。

1990年11月

作者简介

李英豪，广东中山人，1941年6月6日出生。60年代时，曾任香港现代文学美术协会会长、国际绘画沙龙主席、《创世纪诗刊》香港编委、创办《好望角》文艺半月刊，并成为刘以鬯主编的《浅水湾》文艺副刊主力之一。曾获台湾诗评大奖，其剧评及画评亦颇受推崇。

进入70年代，与黄煜芬结婚，转而致力于剧本创作和翻译。其怪论亦颇瞩目，被诮为“神笔”。

80年代初期，黄煜芬不幸患肾衰竭症，李英豪放弃所从事的工作，为了延长爱妻生命，于家居自置洗肾机，每周三次替她洗肾。黄煜芬换肾后染上并发症辞世。李英豪近年专心研究中国兰艺学、养花学、禅学，并东山复出，写了《给煜煜的信》和不少散文，在香港电台主持“开花仙人掌”、“戏剧万年青”、“兰花草”、“逍遥游远道”等文化节目。出任香港“十大模范父亲”评判。

结集著作有《批评的视觉》、《小说与神话》、《沙特戏剧》、《卡夫卡论》（合著）、《给煜煜的信》、

《同心之言》、《诉衷情》、《山外有山》、《南极旅情》、《香港养花法》、《李英豪迷你小说》、《香港格子人》、《庄子与香港生活》、《易经与现代生活》、《禅与香港生活》等。

自序

《易经》、《庄子》和禅一样，影响我个人对生命的态度与体悟。向来，我对于一些江湖术士利用《易经》来批命，认为一切皆注定的说法，十分反感。至于一些“专家”，自称从“学术”方面深研《易经》，却像钻进牛角尖，比较原来的爻(yáo)辞卦象更艰涩难懂。

严羽论诗，说“须参活句，勿参死句”。然而上述两种人则每每把《易经》的活句变成死句。宇宙间一切事物，虽然安排有不同的地位，以显示造化的功能，但是，人生万象，变化无穷，如阴阳互易、刚柔并济、正负相成；可说“变幻才是永恒”。

《易经》根本上就是道出天地间变易之理，而非定限于“命运”。清代“易”学家李光地认为这些人生思想，可概括为“交易”与“变易”。

“交易”并非指现今做生意的交易，而是阴中有

阳，阳中有阴，互藏其宅；“变易”则是阴极而阳，阳极而阴，互为其根。他说：“互藏其宅，故其情相求而相济。互为其根，故其道相生而相济。”

人与人之间的相处，其理相近，全有赖真情实意的互相感应。人生的成败得失苦乐益损等等，亦是彼此因应消长，大同小异。

记得墨子的弟子说过一个故事，说甲把玩着弓，指自己的弓非常好，不用箭都行。而乙把玩着箭，说自己的箭非常好，不用弓都行。他们同样忽略了一项事实，是没有弓用什么来射箭，而没有箭又用什么射中目标呢？可见弓箭亦如阴阳之“互为其根”；等如琴弦与手指的关系，只有互相配合，优美的生命音乐才悠然而生。

我们面对变幻莫测的人生，怎样透视？如何处之？怎样从阴阳互易的关系中，重新肯定生命的价值和人的尊严，使心灵更丰盈和坚实呢？怎样从种种痛苦、失败、分离与落寞中，汲取滋养，激励自强，再发出生命的光辉呢？

在我个人来看，身为“群经之首”的《易经》，内涵极为丰富，我们可以从不同的理解和体会，多所触发，从“互藏其宅”和“相生相济”中，吸纳对己有益的营养，也就像禅的顿悟、庄子寓言的深意，使

我们在现实生活中也受用无穷。《易经》有如无际的天，人人可以自己举头去看；也像广漠的大地，人人能够脚踏其上；更如无尽的活泉，人人可分享涓滴，以解生命之渴。

苏东坡说：“天下之事，散在经子史中，不可徒使，必得一物以摄之，然后为己用；所谓一物者，意是也。”在下不揣鄙陋，亦以一己之意以摄之而已！

这里所收的六十多篇文章，都是关于《易经》下经的三十四卦和现代生活；只随着我个人的人生经验和体悟而发挥；目的并非只为了研究《易经》，而是希望能够借《易经》部分内涵与义理，活用在现代生活中，可能有助于解君之危、释君之忧。人生难得有喜悦自心中徐徐而来，更难得能够寻得一些意义。

愿以此书献给还有不少生命力的人；并恳请不要光从“学术”的观点多作苛求，希能从做人与生活方面来看这些文字。在此再感谢张敏仪、骆友霖、林山木和李国威等几位朋友的默默支持。

李英豪

有关《易经》的基本知识

为了帮助读者更好地阅读和理解这本书，我们就《易经》的有关问题作些简要的辅助说明。

《易经》的“经”分为上下两篇。“上经”三十卦，“下经”三十四卦。解说部分的“传”共有十篇，称作“十翼”。“翼”是助，辅助阐明“经”的意思。计有“彖传”上下、“象传”上下、“系辞传”上下、“文言传”、“说卦传”、“序卦传”、“杂卦传”十篇。

“爻”是组成八卦的长短横道，“—”为阳爻，“--”为阴爻。

由三个爻的符号组成八种形式，叫八卦。每一卦形代表一定的事物（如图所示）。

卦名	乾☰	坤☷	震☳	巽☴	坎☵	离☲	艮☶	兑☱
自然	天	地	雷	风、木	水、雨	火、日	山	泽

八卦互相搭配又得六十四卦，用来象征各种自然现象和人事现象。

六十四卦的每一卦，是由“—”与“--”两种符号，由下而上的顺序以六画构成。“—”与“--”的属

性相反，“—”代表阳、刚、男、君、强、奇数等，象征积极的事物；“--”代表阴、柔、女、臣、弱、偶数等，象征消极的事物。在解说的“传”中，多使用概括性的用语“刚”与“柔”，或“阳”与“阴”。所以“—”称作“刚爻”或“阳爻”，“--”称作“柔爻”或“阴爻”。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内卦”。并在六爻的下方，注有说明上下卦的名称，如䷊艮下兑上，䷋巽下震上。

“—”用奇数九代表，称作“九”！“--”用偶数六代表，称作“六”。

六爻组成的一卦，最下方的位置，称作“初”，顺序而上，为“二”、“三”、“四”、“五”，最上方的位置，称作“上”。如图：

乾卦	—上九	坤卦	--上六
	—九五		--六五
	—九四		--六四
(全是阳爻)	—九三	(全是阴爻)	--六三
	—九二		--六二
	—初九		--初六

——编者

目 录

编者的话

作者简介

自 序

有关《易经》的基本知识

二气感应以相与.....	1
人际关系与疏离.....	4
不恒其德.....	7
遁·山高而天退.....	10
羊与周人迁居.....	18
“壮”亦是“伤”.....	16
晋，错失更多.....	19
负伤的太阳.....	22
伤于外必返其家.....	25
家人嗃嗃.....	28

人生路上的乖舛	31
感谢一切困难	34
解之时六矣哉	37
人生必有所损	40
叫人跳下去！	43
损益与时偕行	46
损是益，益是损	49
把益卦用诸于世	52
决裂和牵羊哲学	56
姤之时义	59
包瓜之想	62
萃——聚	65
冥升在上	68
升而不已必困	71
困穷而通	74
井的故事	77
水井的启示	81
变革	84
鼎的凝聚	87
自我膨胀的鼎	90
迅雷烈风，震！	93
震与货贝	96

不动的动者.....	99
背、耻、腓、腰、身.....	102
“渐”的人生观.....	105
以茫然代替信心.....	108
沟通与融和.....	111
现代爱情与婚姻.....	114
日中则昃.....	117
丰盛人生.....	121
旅，时空的变幻.....	124
弃位从旅.....	127
进入他人的心坎.....	130
过分谦卑之害.....	133
喜悦与取悦.....	136
衙差与八哥.....	139
和而不同.....	143
水流散的时候.....	146
涣其躬，涣其群.....	148
泽·塞·通.....	151
投机 = 伤害.....	154
出与不出.....	156
嗟·安·甘·苦.....	160
豚鱼也守信.....	163

泽上有风.....	10
鸣鹤在阴，其子和之.....	163
翰音之辈.....	172
有其信者必行之.....	175
飞鸟之象.....	178
“既济”的危机.....	181
水火相济.....	185
狐狸渡河.....	188
变通之道.....	191
和谐与对立.....	194
二气感应.....	197
向种籽学习.....	200

二气感应以相与

䷞《易经》下经，卦三十一，“咸”，艮(gèn)下兑上。

咸，根本上就是“感”的意思，是交感的“感”、感通的“感”、感情的“感”、感应的“感”。

“咸”，就是无“心”的自然感应，这“心”，可指世俗“心”、机“心”、分“心”、蔽塞的“心”、麻木的“心”。“咸”又是“皆”的意思，人与人“皆”有感受，人与万物“皆”有感应，人与天地“皆”有感情，而人人“皆”应有感性。

笔者十分欣赏《易经》这一卦，觉得对我们现代生活很有启示。不过往往给人忽略了。

东晋高僧慧远说：“‘易’是以感应为主体。”（《世说新语》）就是指这卦。

最初我养兰，研究占候术与“兰易”；从而进一步涉猎《易经》，要就“易”的变化，写成“兰语”，便

发觉“咸”（感）卦的妙用无穷。比方，要将兰比己、将己比兰，在兰我交融中，无物无我，才能互感。

这不是什么“玄学”，而是人际基本关系，也是爱情、友情、亲情、人情的根基。“咸”卦说的是对人的态度，人怎样面对他人，怎样和人沟通往来，怎样男女相爱相感。所谓“二气感应以相与”，“天地感而万物化生”，“观其所感，而天地万物之情可见矣”。

我们看看现今的世界：虽然人口稠密，肩摩毂击，但是人际关系的虚假，包含了多少势利与冷酷，是无情，不是交感！

阿瑟米勒的《推销员之死》剧中的主角，教他的孩子“超越前面的人与致富就是生活的目标”，而他的父亲也这样教他。

我们的社会，就是由于人人“遵循”这两个“生活的目标”，而丧失了真诚的交感与沟通。甲只为了超越乙，是竞争、斗快、对立，不是“咸”卦所指出的：“象曰：山水有泽；咸（感）：君子以虚受人。”我们不是互相滋润与吸收，不是虚心接纳他人而不存成见，不是静听他人的倾吐而与他感应。换言之，很多人不知诚意和喜悦之为物，但求推倒他人，惟恐后人，因为刻刻要超前，刻刻要致富，

眼中所见的是钱和满足个人“自私感”的所谓“成功”，而眼中却无人！

无人怎能“交感”呢？交感讲求对象，竟快就找寻对手。心中只有“物”，还何来空间可以容纳多一点作为做人的真感情？

文明世界诞生的“怪物”，是既无心亦无眼，所以，“友情”也者，止于互相利用；“爱情”也者，止于肉欲的发泄；里面，可能存在了很多种复杂的买卖。

人们可以连人的尊严也不要了，倒不如作为一具机械人还更魁梧、更惹人注目、使人畏怯！

人际关系与疏离

尤力克曾经列出现代社会形成疏离现象和缺乏交感的一些原因：

- ①很多人没有根（包括感觉上和实际上）。
- ②家庭生活不谐协，各过各的，几陷崩解。
- ③现代生活缺乏人际性，只倾向“规模化”。
- ④贪婪、嫉妒、恐惧，分分秒秒在作祟。
- ⑤工作尊严扫地，只为五斗米折腰。
- ⑥失去个人价值感，很多时候是盲目的跟随。
- ⑦对他人的事情感到冷漠，与己无关痛痒。
- ⑧对儿女的教养太宽纵，物质享受过度，使他们觉得一切得来十分容易，同时缺乏了感情教育和对人的关怀习惯。
- ⑨烟酒、女人等声色犬马的侵害。
- ⑩感到年少所学的东西和自己现时的生活无关，失去了个人的“历史性”。

另外，有些人所采取的生活态度，就正如“咸”卦中“九五”这一爻。《易经》原文是：“九五：咸其脢（méi），无悔。象曰：咸其脢，志末也。”字义像很艰涩难懂，十分暧昧；其实道理很明显。

“脢”就是人的背脊肉，是在心脏的后方。我们的手脚和口部，皆依脑袋的命令行动，只有背脊肉不加理会，既不会给外物引诱，反应也不大。换言之，是以冷漠而迹近麻木的态度来背向世界，对什么东西和什么事情都无动于衷，以为这样做“安全”、“明哲保身”，亦即变成疏离、无感觉；于是，“事不关己，己不劳心”！

如果我们变成如此，根本上像孤岛，不会以诚意的“情”打动他人，关心他人；不会喜悦地接纳生命，容纳“他我”。在“利害”的大前提之下，情人或友人，甚至父母兄弟姊妹，都只是“你有你的”、“我有我的”！有时就不免流于强求、盲从、怕事、掩饰、违背了真理、没有原则，什么也把持不定，封闭自己，难以容人，变成褊狭。试问，在这般情况下，人际关系焉能不糟糕呢？

有些人怕与别人真诚接触，好像怕吃亏，怕对方会吃了自己似的，或者怕惹是非、闲言，见了他人便扭扭捏捏垂首而过，处处先“关后门”，无非是

为了保护自己。故此，没有对话，只是对抗；既不容纳人，也不为人容纳；经常惴惴不安，如惊弓之鸟；不知道坚持什么，更不明白坚持也有一定的分际。

另一些人虽则说话多，但不是真诚接触他人，加以了解，只是“八卦”、“讥讽”、“贬抑”，妄加吹嘘与歪曲；这类人仅知玩弄口舌，怎会了悟《易经》“咸”卦所指的“挚诚感应”！

不 恒 其 德

䷟《易经》下经，卦三十二，“恒”，“巽”(xùn)下震上。

古代社会的人民在日常生活中，不免会遇上雷雨，日子并不好过；但是他们随机应变，苦中作乐，与大自然为伍，依循自然的法则，使雷与风互相助长，刚柔相应。

古人以务农和打猎为主，所谓“浚恒”，就是挖土。挖土不一定耕种翻土，比如挖水井、挖地窖、挖陷阱、挖沟渠等等。“浚恒”，是指挖了又崩塌，于是又要再挖，要持续、有恒心，才可作活；而作活艰苦，不免会遇上挫折与意外。

他们又时常外出打猎，不过并非常有所得；攫取不到猎物，便要挨饿。所谓“田无禽”、“不恒其德”。但是古代社会的人民互相扶持、彼此呼应，像鄂温克人，把猎得的野兽割最好的部分给他人分享。到自己倒霉时，别人幸有所获，亦会送来食物，以“祭五脏庙”。

《易经》这一卦所表现的，似属生活中的平常事；现今人人每天也为了生活而奔波劳累，有幸有不幸，有苦有乐；可是，“恒”卦显示出的生活态度，却是有些人所忽略和欠缺的；和整个文明社会的风气有很大关系。

其实现代的生活，充满更多更大的雷雨；只不过再不是互相鸣应。文明带来了冷漠与疏离；物质享受使精神世界崩溃。人们缺乏真诚的交感，只讲互惠互利；套用流行语，是“对抗”，不是“对话”。

另一文明带来的通病，是往往把人生很多重要的事情变成“短暂化”、“快餐化”、“片面”而“近视”，忽视了“历史的意义”、“感情的珍惜”、“心灵的永久”；大多数人只顾目前，什么“人生目标”，什么“爱情”、“友谊”，也可以随时随地弃如敝屣。

《易经》的“恒”卦，不但道出做人处世之道，而且是涉及夫妇与爱情之道。现今男女平等，一切多变，当然和以前“男主外，女主内”的生活思想意识大大不同；可是却丢掉了人与人之间的相互感应，以“长情”为“慇(gōng)居”，以“忠于友谊”为“傻瓜”（现世难有《双城记》中为友而死的故事了）。

多少人的爱情和事业，都是尔虞我诈，始乱终弃。谁跟你说“永久”？谁愿意真诚沟通？因为一旦

以心剖示，便怕吃亏，而无保留的防线。

《序卦传》说：“夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒；恒者久也。”

爱的动机纯正，持之以诚，才能够继续不断阴阳相应，而不是互相伤害、侮辱、猜疑、挖苦等等。在香港社会人与人之间，已很少会毫无条件地互相扶持，什么互惠互利，全部要讲条件；否则就是彼此践踏，怎会这么好心肠把猎得的美食与你分享呢？

遁 · 山高而天退

䷗《易经》下经，卦三十三，“遁”(dùn)，艮下乾上。

“遁”，是隐遁，本来是六月的消息卦。

话说西周末年，政治黑暗，斗争激烈，人人自危，不少“高手”都有隐遁或他迁之想。可是，如果所有人才都隐遁而各走各的话，对国家便大大不利。所以《易经》这一卦的“初六”一爻，说“遁尾，厉”，“尾”便是有“尽”的意思。

古人用黄牛皮革系着自己所养的良驹，使马无法逃脱。所谓“执之用黄牛之革，莫之胜说（脱）。”可是，我们把要远走的马系住，马就会觉得很痛苦。马爱好自由，究竟不是奴隶；马和人一样，不喜欢给他人拘囚和奴役，应该属于可以在其上任意驰骋的草原大地。

古代这些隐遁之士，视富贵功名如浮云，并非像那些不惜巴结拍马屁、贪图利禄与安逸的“聪明仔”、“聪明女”，寸土必争、分秒必争。他们洁身

自爱，要留得青山在。

无论一个人怎样阳爻阳位，刚强得正，在现实生活中，也同样会给下方两个阴爻拖累。如果不毅然及时退避，就会像阴沟里翻船，或给人逼害。

当阴爻阴位得正，谄媚者得势，不断伸展，张牙舞爪时，我们不应迟疑和有所眷恋。虽然无论怎样隐遁，人也不可能完全摆脱世俗（甚至死了也不能免除世俗的仪式），不过，人有权自我抉择，坚持守正，律己不懈。

我们能够做到“天行健，君子自强不息”，无牵无挂、无罣（guà）无虑，没有权势阴爻的拖累，优游自在，积极面对人生，而不要消极逃避，终日空自嗟叹而致于委顿。

与虎谋皮，贸然对抗，徒然造成伤害，变成荒谬而毫无意义。人生除了不随波逐流、不同流合污，还应该懂得坚持自己的信念，懂得养气、蓄锐，以待时机。

我曾即兴式创作一个寓言，说给女儿听：山林中突来猛虎，众皆走避；独有骡子挂起堂堂正义之旗，要撼猛虎，志气可嘉，可惜为虎爪弄至遍体鳞伤，不但无力阻遏猛虎的声势，而且给饥饿的猛虎吃了，助长了它的强壮，使它更气盛凶猛。但猕猴

却施妙计，像深谙“遁”卦精髓，叫各动物退隐坚忍，有如采取焦土政策。猛虎一个多月以来没有食物，饿至头昏脑涨，只好蹒跚而去，从此消失。可见隐忍也非消极。

笔者结婚十二年，表面“隐于市”，实际是在另一方面积极，不想太污秽自己，感到山虽不能接近天，但永不为天所压。

《易经》的启示是：“山高而天退。”

羊与周人迁居

䷡《易经》下经，卦三十四，“大壮”，乾下震上。

大壮，就是壮大、强盛、兴隆。但是，亦有“伤”的意思。比如“初九”说“壮于趾”，是指出门打猎，伤了脚趾；虽然猎者强壮，但是为了出猎，而不免有所“伤”。

这一卦本来就是说古人狩猎的事。中国古代社会中，奴隶捕猎，靠力气大；而贵族（当权者）懂得用网，要抓活的动物来养。野公羊就是一例。然而，野公羊很难驯服，它不断用角撞篱笆，结果角给卡住了，动弹不得。后来，终于撞破了篱笆，摆脱了拘囚。不过，在自以为获得自由以后，却给车轮撞伤了。这一爻就像在说寓言故事。

另一件历史故事，名为《丧羊于易》，也颇为有趣。乃指周人居豳（Bīn）时，狄人大举侵犯。太

王以皮巾、犬马、珠玉等送给狄人，是为了求和。但是，狄人不允，一定要侵占周人的土地才肯罢休。太王只好带领周人迁居岐山。狄人趁火打劫一般，抢去周人大量牛羊。周人虽然丧失了很多牛羊，但求生的意志顽强，众人皆有壮志与毅力；迁岐之后，反而在多方面发展了生产，比较以前更丰盛、更壮大。

《易经》这一爻使我联想到我的两个朋友。

第一位朋友阿刘，多年来所经营的小公司给大财团看中，不但被吞并了，他还被逼另谋发展。这种情形，在当今大鱼吃小鱼、以经济挂帅的社会中屡见不鲜，到处可见西装笔挺之辈，而到处亦可见鲸吞与掠夺。

阿刘并不气馁，初时暂委屈自己，谋求一职半位，忍耐以待时机；大丈夫到底要面对现实，能屈能伸。他并不消极，但经过此役，亦及时觉悟与反省；另一方面，极力克服种种困厄。他就像公羊的角，给篱笆卡住了，难以脱离。

他知道那时力气不足，要强冒进，有损无益，所以养精蓄锐，暂以“柔弱”、“低调”与命运对抗。事实上，他独具慧眼，对电脑行业发生兴趣，高瞻远瞩，认为大有可为；于是积极去学习，念校

外课程，取得了文凭。终于云开见月明，得外国一位友好臂助和荐介，在适当时机，另起炉灶；现今在电脑行业已甚有成就。他好比周人迂岐，收诸桑榆。

第二位朋友姓陈，是机会主义者，而时势有利于他投机取巧，飞黄腾达；但人太自夸自负，有风驶尽幄（帆），恃“强”傲物，势如水银泻地，不能克制，而陷于过分；心头亦高，拼命开分店，操之过急，结果牵一发动全身，欠债累累，公司终于倒闭。

“壮”亦是“伤”

阿陈由盛而衰，恐怕就是因为不谙《易经》的“大壮”卦，亦是现今很多雄心万丈之辈所犯的最大毛病。俗谚教我们“胜勿骄、败勿馁”，现今不少人未免把弓弩弯掰太尽；不但要“有风驶尽樯”，而且要将自己和公司当作气球，不断地拼命吹、吹、吹，务求在极短的时间内，把气球吹胀，吹到大如泰山压顶，也在所不惜；却不知道气球本身所能够承受的压力。最后的结果，是免不了“爆破”！

人的精神压力也是一样。很多人不顾心灵的抑压（其实是另一种空虚），同样在赚钱方面和工作方面，弄得自己是个过分暴胀的气球，终日紧张过累，难逃一“爆”！

《易经》提示了变易之理，一个人没有反省与自律，往往很容易流于过分。现今工商业文明，什么也讲求“壮大”，人人希冀做“强人”，却不察“强弩

之末”。

愈壮大，愈应当量量力。壮大而不能自恃，放纵，妄动，任性逞强，离开“中位”，利用“强势”行险以侥幸，有如当权者有了“势”便流于横暴，而不顾恒久持续与否，是以败象早呈。现代不少投机分子，就是偏偏爱孤注一掷，不知物极必反。

上级为求有所表现，妄加鞭策，是在玩吹爆气球的把戏而已。世间不是强大者永远强大，亦不是强大者必胜。大而不纯不正，不能坚持，就有如“稷之马必败”。

我常用老子的话，提醒如“雷在天上”“大壮”的朋友，这就是“自胜者强”。人先能克己，方有资格成为真正的强者。只知车不停驶，驶必高速，务求先达的人，必然最快“爆呔”。

阿陈和阿刘是两个很鲜明的例子。诚如《序卦传》所言：“物不可以终遁，故受之以大壮。”人不是要逃避和消极，而必须积极有所作为；然而，不要以为自己壮大就冲昏了头脑，过犹不及，无异于横冲直撞；像挂角的野公羊，以为脱去厄运逆境，冲出羊圈，就可以妄作胡为，结果给车子撞伤，与“悔亡”的贞兆辞吻合。本来，“藩决不羸”，是“贞吉”，但“壮于大舆之輹”，“贞吉”就变成“悔亡”了。

所以我说，莫以“壮”便洋洋自得，因为“壮”亦是“伤”哩！

我倒欣赏阿刘面对人生的态度，深得《易经》之道，明白“艰则吉，咎不长”，在逆境中仍然能够潜藏，从另一方面积极奋进，坚忍自守以待时机，并不低头。

笔者早在拙著《给煜煜的信》里，强调这种从失败、失意、失望或失去中努力学习的人生态度；我们应该感谢人世间的痛苦与挫折啊！

晋，错失更多

䷢《易经》下经，卦三十五，“晋”，坤下离上。

这本来是古代的军事卦，讲求战术战略和士兵素质，有胜败进退之道。

古时使国家安康的侯爵，得到王上所赐的良驹，用来繁殖，一天多次配种（所谓“昼日三接”）。后来有人就把周人在西北时这种经验，传到中原。古人打仗靠战马和战车，故有奋进的良驹，便胜算较高。

他们进攻，打败敌人，但是没有掠夺财物。像“武王克商”的故事，是武王逼使敌人投降以后，只祭祀王母，表示得王母的福佑。

“九四”爻说：“晋如鼫鼠，贞厉。”本来就是指士兵进攻时，胆小如鼠，就会失败。不过，胜败乃兵家常事，只要多检讨、多反省，再接再厉，不气馁，就能够反败为胜。

做人又何尝不是？人生途中难免有各种挫折，

但是持恒守正，败倒了再站起来，休养生息，待机而发，始终有打胜的时候。

做人难得之处，不是事事顺利，无风无浪，而是能够在失败中领悟；并非不自量力，胡乱消耗与发泄。生命在某方面虽然受挫折；我们能够失败也坦然，失去之后而能够潇洒一些，面对现实，同样会悠然自得的。

失败没有什么可怕，忌在败得醒醒、怨怼、消颓，长久就会变成一蹶不振。

记得有一组漫画，是画一只猫偷吃了某甲的鲜鱼，某甲一怒之下，穷追不舍，脱去所穿的鞋子和帽子，分别掷向猫儿，但鞋子帽子都落进污水渠中给水冲走了；他追逐时又不小心，额角碰在石角上，起了个高瘤；转身折回去，却发觉仅余下的半尾鲜鱼给另一只猫衔去了。我不禁想，为什么画中人会失去更多？

孙子《虚实篇》中有言：“角之而知有余不足之处。”人生要角斗，不管与命运较量，还是为了向自己挑战，都应考虑各方面的复杂情况，看清楚利弊两面，要有“输得起”的心理，不轻举妄动，才不致错失更多。

“晋”与“进”相通，现今不少人不但要“进”，而

且要“猛进”，不但想“晋升”，而且务求“快升”。所以不惜应接繁多的俗务，把自己缠进种种理不清的人事纠葛之中。

在人生中行军，处处求急进，犯了兵家大忌。肯进取，能够给人赏识，本来是好的；但切勿太倚恃幸进，操之过急，或狂妄贪婪，太计较成败得失。妄求“必胜”之师，往往把自己钻进牛角尖，再无回旋余地。没有妥善策划，不能明察秋毫，心理压力愈大，求胜愈心切，一定产生偏差。这不但是人生种种挫败之源，也是失去愈多的起因。

负伤的太阳

䷗《易经》下经，卦三十六，“明夷”，离下坤上。

“明夷”的含义很多，可以解作一种水鸟“鸣鵒”（音相通），似塘鹅，嘴长且阔，颌下大如斗囊，可以淘干水来抓鱼吃；但就像古人在旅途中找食物那么困难。

不过，“明”又可解作光明的太阳。夷，与“瘕”相通，所谓满目疮痍，就是创伤的意思。

这一卦是“地”在上而“太阳”在下，时常给上下的阴爻包围。说得诗意一点，是太阳受了创伤。大家可以想想，普照万物的太阳也负伤了，大地不是一片黑暗么？也就是指处于黑暗的逆境，苦难当前，危机重重。

在日常生活中，我们免不了在经济上或职业上遇到危机，处境艰难。人生多困厄，有人在爱情方

面受创伤，有人给朋友出卖受创伤，而种种创伤难免，世事多变易之故。

在人生路上，不可能只停滞于一定点，必然有所进；而《序卦传》说：“进必有所伤。”我们自比太阳，同样有受到伤害的时候。问题就是我们用什么态度，面对乌云盖地、乌烟瘴气的时刻，在受创伤受困压的情况之下坚持而不倚。《易经》的启示是“韬光养晦”，即使负伤也能促使自己反省；在太阳淌血而天地染满墨汁时，学习承受，学习把青山留住，甚至不妨大智若愚、大巧若拙。

箕子装疯，就是关于这一卦的有趣故事。根据《史记》所载，箕子（一说是殷纣王的哥哥，一说是叔叔）眼见纣王暴虐无道，逼害百姓，屡劝不听。有人叫他一逃了之。但是，他不忍这样做，宁愿披头散发，故作疯癫，不惜自伤求存；其实，箕子明察秋毫，明辨是非。所以《易经》的卦象说：“箕子之贞（固守正义），明不可息也。”等于负伤的太阳，但是保持了本身的光明，继续照耀不灭。

另一个是周文王，给纣王禁闭在羑（yōu）里。他靠坚忍脱险，留住性命来对抗暴君。这和后来的勾践卧薪尝胆，异曲同工。

伤于外必返其家

䷤《易经》下经，卦三十七，“家人”，离下巽上。

这一卦可说开宗明义，是“家人”卦。笔者时常觉得，一个人之所以作为人，因为有感情。泯灭感情和泯灭个性一样，就等于过“非人”的生活。然而，在所谓文明社会有时会不考虑人性，使人变成了“非人”。

世界上什么东西最宝贵？其实多得很，就是亲情、友情、爱情、人情。可说无一不是情。有人之情，才有“人情味”。这些情之中，始终以亲情最可靠。友情和爱情亦可同样持久，只不过在所谓文明社会中，持久而忠贞的友情和爱情少如凤毛麟角。

《周易·序卦传》说：“伤于外者，必返其家，故受之以家人。”

人生既必有所伤，而最安全和温馨的，还是自

己的家。古往今来，都无法消除家庭观念，因为它着实是人性所本。我们在外受到创伤，不为他人接受；但是，绝大多数都会得到家人的安慰和宥谅。

亲情是个深不可测的大海，可以容纳和承载一切。要泯灭亲情，亦等于泯灭人性，要人变作无情的机器或木头而已！

好几位世侄，初时都认为我这些管见“不合时宜”，逼近“老学究”味。后来，甲留学异邦，终日“捱”薯仔、快餐，缺少汤水，乏人照顾和关怀。有一次突然发高烧，一个人在宿舍中，呼天不应，叫地不灵，苦不堪言。后来回到家里，品尝母亲亲手做出来的节瓜鱼汤，方悟“一碗汤”之宝贵，因为里面含有无可估量的亲情、关心和爱。

乙觉得男儿“志在四方”，只“困”于一个小小家庭，未免没有“凌霄壮志”。他要大展鸿图，不想有“家室之累”；然而“行险以侥幸”，既不中不正，亦过分贪婪急进，结果弄至身败名裂，伤痕累累。由于他太“年青有为”，以前用的手段过于卑劣，朋友同事皆耻与为伍，下属亦众叛亲离。一个人妄想攀高，但从高处跌下来的滋味可不好受。在这个很“现实”的社会里，他受挫败，有如给世界屏弃的孤儿，倒有点陷入穷巷、走投无路之感。只有他的父

母依然这么爱他、容纳他；只有他的兄妹宽恕他，鼓励他自我反省，循正道而行。

《易经》这一卦有爻象说：“风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。”

“家人”卦的内卦“离”是火，外卦“巽”是风，火使热气上升，变成有推动力的风；也就是象征一切事物以内在为本，才可延伸到八方。这内在就是家，而最亲切最实在的情感，乃来自家人。

家人不一定了解你，但是都爱你啊！

家人嗃嗃(hè)

《易经》“家人”卦中，初九一爻，说：“闲有家，悔亡。象曰：闲有家，志未变也。”

意思是说在最初的时候，就应该处处防患于未然，提防误会、发生磨擦，才可以保持和谐。

两代之间的壕沟，不但在于彼此不能了解，而且小小事情，动辄“火爆”。上一代总爱盲目去管、爱用教训口吻；“不准”这，“不准”那；不是宠溺过度，就是伤害下一代的自尊心和自信心。下一代长大了，也往往不尊重上一代；不留余地，失去了一家人相亲相爱的气氛，以致造成现代不少家庭，两代彼此疏离、排拒，没有什么话可谈，难以沟通，感觉或见解背道而驰。很多时候都是因为欠缺对话，不能杜渐防微。我常想，为什么一家人总要粗声粗气吵闹，而不能像对好朋友那样互相尊重呢？

这一卦的“九三”爻，说“家人嗃嗃，悔厉吉”。

“嗝嗝”，就是现今“冷冰冰”的意思。这和骄奢淫逸，都不是一件好事。

一家人为什么会“冷冰冰”呢？从以下几家人的三言两语，可以反映出现代香港人生活一些“面貌”和“冷冰冰”的一些基因：

“我一天到晚都为了生意、人事关系和应酬忙至头昏脑涨；有时回家，妻子儿女都睡熟了；自己时常疲累不堪（终日开会、看文件、见客、绞脑汁、应付上下人等），因为公司的事情弄到心情欠佳，每天和子女谈不到十句话。”

“不严厉、不板起脸孔，怎管教得听话（难道成长的子女没有自己的思想、感情和个性）？”

“学校的功课多如山积，测验考试有如车轮转，哪有时和家人谈心事呢？”

“我们一家人每晚饭前饭后（至睡觉为止），就只是一言不发，坐着看电视，除了偶然谈谈电视明星和剧情，从来不说自己内心的感受和抑郁，也没有好好讨论问题。”

“冷冰冰”造成的“恶果”，就是没有“交流”，慢慢变成麻木、浑噩，甚至各有各的，难以产生共鸣，不能相容相处，忘记了一家人应该时常沟通关心，相亲相爱；每天回家吃饭当作“搭食”，睡觉当

作“寄宿”或“住客栈”！

这样彼此之间存在着很多的隔阂，便很难互相体谅。试问，一家人也缺少了诚信与感戴；上一代不是以身作则，下一代又不肯反省，则怎能各尽本分，而融洽和谐呢？这是现代文明社会一个特有现象——连一家人也无法密切关联了！

人生路上的乖异

䷥《易经》下经，卦三十八，“睽”，兑下离上。

“睽”，《说文》解作“目不相视也”。《序卦传》说：“睽者，乖也。”《杂卦》说：“睽，外也。”也就是乖离、乖异、互相违背、彼此猜疑或对立的意思。

这一卦本来是“旅行卦”。故事是说古人出门旅行前，例必占卜，看看是吉还是凶。一名旅人，行前占得凶兆，心里很不舒服。果然出门未几，坐骑跑掉了。不过，回心一想，不打紧，那匹马养熟了，和自己有了感情。结果，真的不必去追，稍后那匹离异的马自动跑回他的身边。

中途，他遇见一个满脸恶相的人，以为交恶运、遇强盗，暗自猜疑和叹倒霉，对那人有排斥感。不过，终于证明他的疑虑多余，并没有什么事情发生，对方其实是个善良的同道中人而已。

接着，旅人又遇见了一辆牛车。牛一角高、一角低，拼命拉也拉不动；帮助赶车的人，原来是个

烙了额、割了鼻的奴隶，状甚可怖。

旅人继续孤单上路，碰到一个跛子，大家一起走，怎知跛子是个逃亡的奴隶，给神色凶猛追上来的抓了去。旅人却虚惊一场；可是，更怕跟人交往，心理有如惊弓之鸟；初时见到一个和自己同宗族的人在吃肉，也骇怕和提防。

后来，他看见车上有一群人，奇形怪状，好比鬼妖；又另有一些背上涂满污泥的肥猪。车上的鬼妖起先张弓搭箭，好像要射他，后来又放下弓箭。原来这些异族人以图腾打扮去举行订婚仪式，并非抢劫。

旅人让雨点洒在身上，把一切虚惊和猜疑冲洗净尽；虽然屡遇乖异和离奇的东西，也大吉大利，没有伤病和损失。

我们在人生旅途上，也有点像这一卦中的孤单旅人，对四周围的人人物物，满腹狐疑，充满敌意，以致孤立了自己，却不懂得多作接触，多去了解，从异中求同；而只觉得异于自己者“怪诞”、“可怕”；要等到雨水洗刷掉污泥，才显出真相。

现今人与人之间的对立、猜忌、充满偏见；彼此不肯宽大大包容，没有度量；往往看不清楚事情的真相，变成生活得胆战心惊，刻刻要去防范，对一切

人一切事都“背向”、“乖离”；忧虑重重，顾忌多多。人与人之间就欠缺了互信，不知道可以“和而不同”，彼此帮助，才能实现自己原有的意志，得到阴阳相应。反而尽是溢美之辞、歌颂之声，但里面包含的真相究竟有多少？我们有没有看清楚礼赞你的人背后正磨刀霍霍呢？

感谢一切阻难

䷇《易经》下经，卦三十九，“蹇”(jiǎn)，艮下坎上。

蹇，《说文》解作“跛”，“易传”解作“难”。跛脚走路，当然艰难。有些人一生顺遂，不知道生活艰难，这类人不外咬着银匙出世。

我相信大部分人在人生路上都会遇到不少困难。有些人“跛”了，仍然“大踏步”前进。精神健全，心智美好。正由于有困难、有伤痛，也就得到很大的激励和启发。那是顺利和安逸的人永远得不到的。

所以我说，要多谢这些“蹇”“难”，感铭一切障碍。障碍使我们在多变易的路上学习得更多，不但增加了我们在没有太阳时面对不幸的勇气，而且磨练我们的意志，看生命也看深些、透彻些。

《易经》这一卦很有意义，不但给我们“哲理”，同时给我们信念。下卦“艮”，是“山”、是“止”；上

卦“坎”，是“水”、是险。二者并合起来，不是游“山”玩“水”，而是山高水深，前面有危险，免不了困难重重而止滞不前。

“山上有水”，险阻处处，我们应该怎样办呢？这一卦提出了做人的一种积极精神和心理准备。我们应该先反省自己，探求产生问题和困难的基本原因，再对症下药，以柔制刚，力加克服。

九三爻中说：“往蹇来反，内喜之也。”因为看清了形势，内心安泰和喜悦。

六四爻中所指的“往蹇来连”，以及九五爻中的“大蹇朋来”，都是指我们遇到危难，应当互相联结，而朋友会在这个时候前来帮忙。我深信“德不孤、必有邻”这句话，在人生旅途上必须有朋友并肩，同时要好好珍惜赴汤蹈火的知己，因为他们少之又少。

这一卦给我的感受是这么深，使我更重视困厄、痛苦与阻难，更重视我的好朋友。

我深感这个世界很多人只懂得向“成功”敬礼，只倾慕“无风无浪”，可以“享尽逸乐”的日子；而且叫我恶心的，是太多人如蚁赴膾（shān），太多人喜欢锦上添花了。

多少人只精于向成功者谄媚，却忽视他人的痛

苦。多少人舍难取易，贪图捷径，舍正道而弗由。有些人更是虽生犹死！

有一次，我问一位旅行家为什么要攀崇山峻岭。他坦然说：“一个人若只择平路来走，就不懂得无限风光在险峰了。”

我忽然想起“登山耐险道，踏雪耐危桥”这两句话，若不是一个耐字，若不是有朋友与我同行，几朝霜，几朝雪，又怎能傲就琅玕（láng gān）呢？

解之时大矣哉

䷧《易经》下经，卦四十，“解”，坎下震上。

“解”，就是“缓”的意思，可以解作“解除困难”、“解除忧虑”、“解开束缚”等等。古人狩猎，捕得猎物，便把兽肉分解为若干份，按人分配；故“分解”之中，亦有共享的意思。

先说“解除困难”。愚见以为现今的不少教育，太侧重灌输死知识，而不是使学生从启悟中，自己学习怎样面对各种问题和怎样解决问题。一般莘莘学子，遇到一些难题，便手足无措，不知怎样解决，因为是课本以外的东西。

在我们日常生活中难免遇到各种困难，有的人侥幸解决了之后，很容易耽于逸乐，或再打肿脸皮充胖子，造成另外一些危机，正如《易经》这一卦的“九四”爻，本来是指商人解决了难题，赚了钱，却又显得懈怠，赖着不想走，结果，不是给人抓了，就是像“九三”爻所指那样招来强盗（“负且乘，致

寇至”）。

《易经》这个“解”字的另一层意义，可以指“解除”与小人的关系。比方这一卦的“九四”是阳爻，“初六”是阴爻；前者象征君子，后者象征小人；虽然相应，但难相成。“九四”一定要当机立断，解除了“初六”，才可以得到朋友的信任和臂助。如果围满了小人，只受他们唆摆和听他们搬弄是非，就等于作茧自缚了。

“九二”爻和“上六”爻都有说明对付小人的方法。前者以迷惑人的狐狸来代表小人；我们应该用“黄矢”来射它们。“黄矢”就是装有黄金箭头的箭，黄色代表土地，是金木水火土当中的“中央”颜色。箭是直的，代表正直、正义、正道。

世上很多难题、很多忧虑和混淆的局面，是由这些狐狸造成，它们颠倒黑白，贪想高位，犹如“上六”爻中所指的“隼”，就是一种狡猾而凶残的恶鸟，终日站在高高的土墙上面耀武扬威，发出乌鸦般的叫声，我们就应该瞄准它们，及时将其射落，把它们解决。否则，小人长得志，就会构成种种问题、困难、危机，令人无法应付了。

“解”卦其实可以引申出很多层的意义。笔者很喜欢其中所说的几句话：“天地解，而雷雨作，雷雨

作，而百果草木皆甲坼（chè），解之时大矣哉！”
这是人生难得的境界。

“甲坼”就是果实裂开；春天到来，生命力如雷雨爆发，滋润一切，化解所有忧虑，抛却依赖之心和懈怠之态，扫除心中魔障，破开坚硬的壳，暴出种籽，让生命再度萌芽。这，才是“解”的真谛！

人生必有所损

䷨《易经》下经，卦四十一，“损”，兑下艮上。

《易经》对研究术数和命理的人影响很大；它本来就是中国古代占筮的书，以阴阳变化阐释宇宙万象、人生哲理，使我们立身处世，能够知变、不变则变，而“变幻才是永恒”。

《易经》对于我研究中国兰艺学启示最深。比方我不但欣赏它的“益”卦，而且更重视“损”卦的义谛。“损”卦和生命的再生长密切相关。

譬如一丛彼此相连的中国兰花，有十多个兰头；如果任由它相连下去，就会老化，阻碍生长，使每个兰头底部四周的不定芽无法标发。可是，我们用消毒过的利刀，把相连之处割开，每丛只有两三莖（chāng）相连，同时将老头割弃（仍结实者可另用湿水苔包裹），就能够引发出很多健壮的新芽来。这是很奥妙的道理，是顺其兰性，但必要有所伤、有所损，才促成无数新的孕育，不致于安于

其位而互相阻碍。这其实就是《易经》“损”的“天理”，而天理亦即人道的变化法则。

春兰中罕有的奇种“绿云”，必然是一莒枯、一芽出。换言之，是先有所“损”，而这“损”却导致（或孕成）新的“益”；这新的“益”就更有建设性和更有“益”（使全株更壮、花更美更幽香）。

《易经·序卦传》中所谓“损而不已，必益；故受之以益”。

世人多势利，只看到一个“益”字，拼命追求“益”，像追求红太阳一样，偏偏不明白“损”的道理和其潜在性的启发。人生必有所“损”，问题是怎样鼓起勇气，面对眼前的“损”，进而作为激励自己的动力。

还有一个道理是眼光浅窄和“近视”的人不会明白的。世俗人的所谓“损”，不一定是真正的“损”，可能“损”就是“益”；等于我们在生命中某一些“失去”，根本上就是另一方面的获得。

举一个现实的例子，阿甲是我在医院中认识的“傻瓜”。他因为女友移情别恋而割脉自杀，幸而死不掉；而现实本身就是一个传奇故事，他竟因此结识了一位对他关怀备至和十分真诚的女护士，由朋友而变为妻子。他深感如果当初和用情不专的旧女

友结了婚，可能“益”亦变成“损”，“幸”亦变成“苦”。
现今不是“损”就是“益”吗？

《易经》的“损”卦，来自泰卦；虽然下卦减少一爻（好比人生有所损），但是上卦却增加一个阳爻，变成下损上益。人生亦是一样，下方虽有所损，说不定上方获益更大哩！

叫人跳下去!

《易经》“损”卦的基本义理对我们人生有益，使我们从不同的角度和不同的层次看事情，增加不少信念；明白损中有益，益中有损，就如阴阳互应。

我们时常教训人“满招损，谦受益”，基本上是对的。不过，有时要让他亲自试试“满招损”；因为碰过钉，实际经验过而获得领悟，才一生受用。人生经历无数损伤，始能把生命的意志变成百炼钢，而不是“绕指柔”。孩子不给火烧过，哪会真实感觉到什么是痛楚？谦虚是好的态度，但是有些人过度的谦虚和客气，就变成虚伪及不真实，使人生疑，有所顾忌，又何来受益呢？

现代教育使下一代太注重“损益”、“得失”、“利害关系”了，只不过是会考不合格或者不能升级而已，何必想到要结束自己宝贵的生命呢？人生路上的失败与损伤多的是，用正确的态度面对和克服，

反而可以把这些不愉快或惨痛的经验拿来丰富自己、壮大自己；以“损”为己用。

最近看到两则新闻使我深深感慨。一则是一名考生，因为在放榜前恐惧考不进一间理想学校而自杀，而实际上他已被录取。是什么观念与压力使其致之？另一则是一名青年，要供养患病老父；因为忍受不住爱情变成“无花果”而跳楼自尽。现代社会中，考试、入学构成的精神紧张和恐慌；不忠贞的“爱情”所造成的虚妄，竟然变成无情的“杀手”！本来是孝顺、有上进心的大好青年，就是欠缺精神教育，不堪一“损”，白白送掉性命。

旁观者的态度又怎样呢？不少人像看刺激性的真人表演，指手画脚，甚至有人叫他跳下去。你看，现代社会变成怎样了？我们看见他人内心有所“损”，却幸灾乐祸，并非以鼓励的态度向受损者伸手救援，反而像天空的食尸鸟、地上的饿虎，等候观赏一幕血肉横飞、皮开骨折、甚至身首异处的表演，以他人的“损”为乐。这是多么凉薄而可鄙的人类劣根性！

“损”卦中“初九”一爻，本身刚健有余；与相应的上卦“六四”爻阴柔不足迥异；但是义不容辞，能够“已事遄(chuán)往，无咎，酌损之”。意思是

说“初九”立即停止自己的工作，急速去协助“六四”，这样舍己为人，不会悔吝，只要适当地量力而为，始能为功。这种精神和上述旁观者叫人跳下去的态度多么不同，我们反而淡忘了。

曾经很多人问过我，当年为什么毅然要替煜煜“无休止”亦“无了期”地洗肾，甘于肩起推大石上山的“重担”；其实，答案可在这一爻中去寻。

损益与时偕行

人，往往受时间和空间的限制。时空的配合十分重要。我养花，除了顺其本来习性之外，就是配合季节不同的变化，作适当管理。

《易经》这一卦的彖（tuàn），有几句很受用的说话：“二簋（guǐ）可用享；二簋应有时。损刚益柔有时；损益盈虚，与时偕行。”也就是说，应当依时机来决定；不把握时间的脉搏便会有减损，只求一时形式的虚饰亦会有减损。我们应该明白人生变易之理。比方过刚就应当减损，过柔便要增益；这么一损一益，均受时间限制。生命一切盈虚，乃随着时间演变。所以，我们能够掌握“与时偕行”的原则，顺应四时的变化，才能在损中受益，适可而止，不会逆时强行。刚，本来是好的，但要是短时间内，不理睬时机是否成熟，而过刚的话，就必然头崩额裂。

一盆花，放置在什么地方才茂盛、不会枯萎，也是一大学问。热焗不通风，光线过强，炎夏烈日正午照射，必易委顿；光线过弱，长期放在阴暗角落，必然枝条徒长，软垂不振，难以著花。人把自己放在什么方位，同样重要！

“象曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲。”《易经》的启示就是减损泽中的土，以增益山，使泽低而山更高。这是把自己的空间变易，加以扩大。

泽，可以引申为我们的缺点、毛病、憾事；亦可代表我们生命中所亏损的东西。山，就是我们丰盈充沛的一面，坚实而向上，巍峨而不屈。

我们遇上不开心的事或悲愤不平的事，应该减损慼忿与戾气，自我反省，从积极方面去想。有些人只看脚下的“泽”，不禁唏嘘、灰心、绝望；有些人不知道快水浸眼眉，还在泥沼中贪得无厌，彼此损害。

《易经》叫我们“惩忿窒欲”，不要聪明终被聪明误；与“老子”所说“损之又损，一直到无所作为”，有异曲同工之妙。

卡夫卡在日记中写道：“不要绝望，甚至不要因为‘你并不绝望’这个事实而绝望。一切似乎山穷水尽，天欲绝人之时，一股新的力量又从你的内在油

然而生，助你再站起来。这表示你仍然有劲地活着！”

卡夫卡亦可说深得“损”的激发。在人生漫长的途程上，小小的亏损，又算得上什么？考试，仅属小事，焉能全面反映或拘限一个人的才能？溺水三千，何必只为一个对自己不忠不义的人自杀呢？不值得吧！那不过是深深不忿或“舍不得”的心理作祟而已。

每人都会有损极而益的时刻，怎样化损为益，尽其在“我”了！

损是益，益是损

䷩《易经》下经，卦四十二，“益”，震下巽上。

纵使你不是做生意的商人，也知道“损”的相反是“益”。没有人想亏损，总想受益，损与益，很多时候是相应、相克、相成的。先略说二三事——

①“损”卦中的“六三”爻说：“三人行，则损一人；一人行，则得其友。象曰：一人行，三则疑也。”

三人行，本来是好事，即使不是“必有我师焉”，但能够多一位同道者，是“益”。但人性难测，多了一人，又多了猜疑和争执；于是，其中一人因意见不合而离开，这是“损”。但这人单独上路时，又碰到另外情投意合的朋友，能够交感，变成“益”。

人生的离离合合、损益得失，不妨作如是观。

②某甲早年做饮食生意亏本，是“损”。于是收拾残局，转行做进出口生意，获得颇大利润，是“益”。可是他贪得无厌，为求在短时间内赚更多

钱，不惜用种种卑劣的手段，争取生意，损害对手。结果失信于人，亦失去很多朋友，成为“损”。人人怀恨在心，不再帮他忙；他亦因急进而招致失败，才顿悟自己以前“太过分”了。由此一悟，于人生又有所“益”了。

这种损与益的“轮回”，犹如外国人玩 “It's good! It's bad!” (好坏乐游戏) 的游戏。但从不同的角度看，更能看透成败得失之理。

③历史有一事例，与“益”卦相关。武王逝世，武庚煽动东方一些侯国作乱，这是“损”。于是，周公东征，大获胜利，而且奉成王命，善待殷民，分族统治，变成了“益”。后来周室以为得到很多俘虏与物质，守志不坚，耽于安逸，不图继续振作与改善，国势由衰而亡，也就是由“益”至“损”；正应验了“益”卦“上九”爻所言：“莫益之，或击之，立心勿恒，凶。”

换言之，“上九”阳刚，已达到“益”卦的极点，还无止贪求与巧取豪夺，就会失去别人支持，甚至被人攻击。

我觉得做人也好，做事也好，从商或从政，皆应好好体会这一卦的哲理。现代社会不少“聪明仔”“聪明女”，只懂不择手段，却又想趋吉避凶，正如

《论语·里仁篇》所指出的：“把行为只放纵在利益方面，便自然地招致很多怨恨。”这是眼中只有“益”，妄顾道义，以后就失去回应，没有人再愿意和他交友或交易。没有了朋友和他人的支持，犹如处于“孤峰顶上”，“损”就必然来临。这类人一骨碌翻滚下去，大家还会拼死救助吗？

凡事只看眼前利益，必招自损！

把益卦用诸于世

《易经》“益”卦中，含有另一层深义，使我获得启发。这个“益”字，应同时包涵了“助益”和精神上的“收益”，不纯是个人的“益”、机构或团体的“益”和国家的益；更非只是物质上、名誉上、金钱上的“收益”。

试看这一卦的“六三”爻：“益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。”

表面上看来很“晦涩”，如果不理解或不用心，便“不知所云”。其实道理很简单。首先那个“圭”字是指上圆下方的晶莹瑞玉，代表“诚信”。《礼记》“郊特性”也指大夫拿在手里的“圭”，象征“守信”；与见利忘义的人迥异。

周代有一种习例，是诸侯遇上天灾人祸、战争或死亡等大事，会前往通知邻邦，报告天子，但是要带着瑞玉作为信物。“有孚（信实）中行告公用圭”

的要义在此，非纯指祭祀。换言之，有凶险的时候，诚恳请求他人援助，不是“可耻”或有失“自尊”，所以不必悔咎，不用认为是过失和违背“原则”；所以说“益之用凶事，无咎”。

在这里，我特别提出一个“助”字和“信”字。我们的现代社会，忽视了“助人为快乐之本”的基则；下一代似乎多数愈来愈“自私”，或社会造成的“疏离感”使他们不屑接受他人诚信的帮助。

我认识一些朋友，自愿当义工，无条件和不求报酬，只以自己的诚信默默助人。比如替行动不便的老人洗澡、剪指甲、喂食；和病人攀谈，开解他们；照顾一些孤儿和无助的弱小；给聋哑残废人以援手，与他们为友；甚至感化一些失足青少年，帮助他们从“凶险”的人生中踏回正道……

这些朋友发挥了友爱互助的精神，而并非像只说漂亮话、风凉话和“大话”的一些“大人先生们”，终日沽名钓誉。后者对于需要援助的人究竟知道多少？了解多少？偶尔发发“伟论”，又含有多少诚信？他们着实好比“鼓上虱”！

我问一些义工朋友，无条件助人，有什么感受。他们大多数不假思索地回答：

“帮助了别人，觉得很开心，自己精神也受

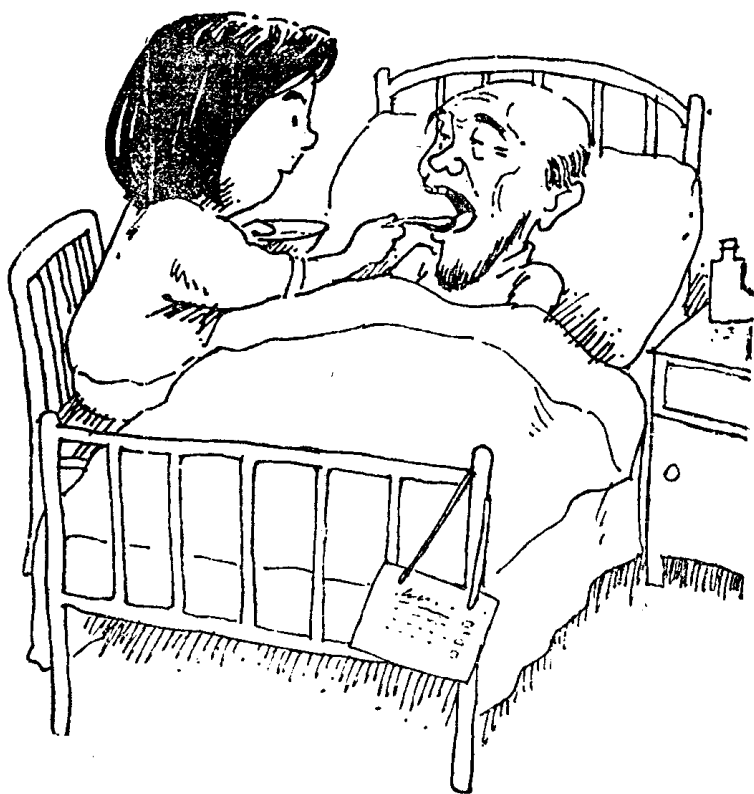
益啊!”

“他们无助或亟需人帮助。我们大家也是人呀!”

“如果我们有一天变成他们那样，没有人肯援助时，会有什么滋味?”

“精神受益”，这是一些终日脑袋盘旋于权位名利金钱物质的人所永远不了解、也不会有的；他们只有装假、斗争、掠夺!

如果要我选“杰出青年”，我不光注重其名气、传播影响。在我的心目中，这些义工充满爱心，躬行力践，才真正杰出，深懂把“益”卦用诸于世。我对他们怀有无限的敬意。

决裂和牵羊哲学

䷺《易经》下经，卦四十三，“夬”(guài)，乾下兑上。

“夬”，是“决”、“缺”、“快”的意思，亦即“决裂”、“缺失”、“快速”；但是从积极一面来看，同样包含了“决断”、“决心”、“要诀”等涵义。总之和“夬”字旁有关连。古人的所谓“夬”，是指拉弓射箭的护套，戴在大拇指上，箭发而脱弦时，弦就从护套上弹离。所以“说文”说是“分决”。

《周易》暗示和奸险小人决裂；我们用诸今世，可以引申至和精神的包袱“决裂”，与各种过度的物欲“切断”。

不少人在工作上、职位上，为了自保和求升，拼命要有所表现，精神特别紧张，对自己所造成的压力，有如百上加斤，日甚一日，以致无法忍受，不能负荷。正如这一卦“初九”爻“壮于前趾”，渐渐就因为前趾太“壮”而失去均衡，觉得难以再胜任，却仍要勉强前往。故占卜出来的结果，是“咎也”，

乃凶兆，必有灾难！

有些人毕生钻牛角尖，走死胡同，不会反省。什么时候才懂得抽身而出，当机立断呢？有些人蹉跎岁月，自我“苟安”，就是不懂得决断，也没有决心。人往往由于犹豫、踌躇，结果生命的缺失就更多！

事实上，在现代社会里，会碰到小人高踞我们的头上，不但尸位素餐，占着毛坑不拉矢，还翻云覆雨，兴风作浪，使人压抑。也许他们终日嬉笑着脸，巧言令色，但是不脱小人本色。可能我们日夕要和这些人“打交道”，虚与委蛇。如果深谙《易经》的卦象，就明白与当道小人硬碰，必为这些“奸人”所害；结果等于把自己白白送给人当“祭旗”，反而助长了对方的气焰和声势，那又能够与之断绝吗？跟小人决裂，必须先小心提防，以免对方先发制人，使用“阴招”。这个世界令人不快的地方，就是时刻要“须防人不仁”！

越王勾践卧薪尝胆，意图复国，是不动声色，但凭坚忍。历史上另有一个为人忽略的故事，说东晋时期，有智、有仁、有勇的温峤，外表好像对逆臣王敦服从和处处让步，其实他处心积虑，暗中积极备战，静候时机成熟，不表敌意，免招祸患；终

于一举剿灭了逆臣。他懂得“忍”，深明小人最后也不能长久耀武扬威。最忌是狂拉死扯；不谙“牵羊哲学”，便会“屁股开花”。盖牵羊诀窍，是跟在后面看管，不是在前面猛拉，否则必为羊角撞倒！

姤 之 时 义

䷫《易经》下经，卦四十四，“姤”（gòu），巽下乾上。

《序卦传》说：“决必有所遇，故受之以姤，姤者遇也。”

“夬”和“姤”正相反。“夬”是决裂，“姤”是相遇、邂逅、会合、互通。现世的人际关系是趋于“夬”；而我们一生所追寻的，应该是“姤”。

这一卦对我个人来说，意义重大，因为在人生路上，能够遇上交感互通的人。《易经》本来是指男女，我们可推而广之，所遇者可以是志同道合的朋友。俗语说：“人生得一知己，死而无憾！”我的知己有好几位，我自问死几次（如果可能的话）也无憾！

现今很多人的烦恼，纵使是“相识满天下”，但知己无一人。人生在事业上怎样有成就，也要有知己分享和倾吐心声；对方不但是好的聆听者，而且

互励互勉，人生才有生气，也有意义得多；否则天下财富名位尽归我所有，我亦等于一个穷光蛋而已！

我曾经说，我可以失去所有东西（包括最值钱的），但不能失去知己和亲人。权位财物，一切皆空；只有知己和亲人才最“落实”，照耀和激励了我的生命。

在人生路上能够相遇是一种缘分，能够交上了，密切沟通，更是福分！天与地坦诚相遇，刚柔相济、阴阳契合、相辅相成，心灵才可以显现。所以，这一卦的“彖”说：“姤之时义大矣哉！”时空的遇合，不但奇妙，而且太伟大了！

没有了钟子期，伯牙的琴音也是虚缈而无意义的。多少人自己发梦呓，又可有一个现代钟子期在听？且别说互相扶持，就只是一个“听”字吧！有人在真正“听”你的心声心韵吗？明乎此，也就应该领悟“姤”的重要。很可惜，当今不少人背信弃义，出卖朋友，把婚姻也当作一种嬉弄或包装的商品，并不重视这个“姤”字，叫人痛心疾首。

白先勇兄说过，一个作家可能一生中只想说几句话。而我从《给煜煜的信》、《同心之言》、《诉衷情》、《山外有山》，到《禅与香港生活》、《庄子与香港生活》及“迷你小说”等书，其实都重重复复，贯

彻着一句话：“人与人之间需要真诚的沟通。”

“姤”，既可借为“逅”，即“遘”，亦可借为“媾”（婚媾）和“沟”（沟通）。其实包含了和谐的意思。人与人相遇，彼此之间能够沟通和谐（不只是男女间肉欲上的交媾），便如鱼得水。互相排斥、抗拒、疏离，就只有分别把自己变成涸辙之鱼，却不肯相濡以沫了。

包瓜之想

“姤”卦“九五”爻说：“以杞包瓜，含章，有陨自天。”光是这十个字，就反射出不同的意义；我们可以分为不同的层面去看。

包瓜，即匏(páo)瓜，和婚姻(姤)很有关系。古人结婚的时候，行合卺(jǐn)之礼，把一个匏瓜分作两半，作为“瓢”。夫妻各执一瓢，盛酒漱口，以示“与子偕老”。

包瓜，象征了人与人的结合，实为两位一体；同时象征了互相容纳，将生命的文采隐含于内。杞柳是生长在河边的轻柔植物，用来编织生命的容器。纵使有什么自然的陨落，又何足惧哉？

人与人之间，也可以做到“以杞包瓜”。杞，虽轻柔，但坚实，能够制成筐来盛载瓜。

瓜，其实属于“阴”的，因为匍匐地上，外表圆大且厚，中心的瓜瓤空疏不实，瓜肉甜美却很易腐

烂发臭；瓜皮离肉以后，更易滑跌别人。这不妨用来比喻现世那些妄作藤蔓攀附之想的小人和小知。

也许，这些瓜，只要能够保持其新鲜，对于我们同样有益，只怕它腐烂变质，有如一些人流于机巧圆滑，既谄媚又作大，变成一种匪夷所思的破坏力量。故我们有“包瓜”的必要。这种包容，不同于姑息养奸，而是不流于“小器”“褊狭”，有防止腐败的意思。

我们所遇到的人，不是个个都是钟子期；人之为人，良莠不齐；换言之，不是人人可以和你感通，个个女子会跟你谈情说爱（这已流于滥情）；相遇的人当中，也不乏小人与小知，充满猜疑、妒忌、怨恨、利用、排挤。他们当然不懂得“姤”的真谛。

然而，我不大相信“人性本恶”。任何人坏的和不开的东西都可以如陨星划过长空，坠到远方。问题是我们能否坚忍，掌握有利时机，而自觉到他。否则，如处“上九”之位，自视过高，或孤芳自赏，过于阳刚，易流于偏激和狭隘。纵使相遇有缘，终于还是相分无分，等于同极相拒。我深信启示，深信感化，那是一种自发而可感染（向好的一方面）的力量。

“九四”爻说：“包无鱼，起凶。”表示缺乏器量，不能包容他人；就等于包中无鱼，是一种背弃与另一种疏离，不是相遇而求诸协，彼此包容。所谓“有容乃大”；若不能兼容并蓄，只玩纳微末，器量狭隘，又怎能融洽呢？难道要互相口蜜腹剑，处处防范？这样有什么意思？若尔虞我诈，与乖异倾轧有何分别？这样对人处世，自己又有什么快乐？

我们不是要油滑待人，而是先付出整个心，始有回应与相通。但现代很多人却最怕这样做，那是怕自己受伤害啊！

萃——聚

䷬《易经》下经，卦四十五，“萃”，坤下兑上。

《序卦传》说：“物相遇而后聚，故受之以萃；萃者聚也。”《说文》和朱骏声都说聚生的草谓之“萃”。下卦“坤”代表“顺遂”，上卦“兑”代表“喜悦”；也就是一切顺利和平，大家聚集一起安居乐业，不必因为对前途忧虑而各散东西。

笔者喜欢栽养凤梨科的植物，阔长的叶片向四方八面仰上张开，但都集中到中央的“瓶心”，聚成一个水兜似的，水点从各叶片收集后纷纷滑向中间。“瓶心”就必须经常有荟萃的清水滋润，才生长得繁茂坚挺、郁郁葱葱。这些植物，其实包含有“聚八方于一点”的哲学；正合这一卦所说的“顺以说，刚中而应，故聚也”。“观其所聚，而天地万物之情可见矣”。

好一句“而天地万物之情可见矣”！我们看天地

万物聚集的状况，便能够了解其中的真情。一个人在生命历程中，点点滴滴不断积聚，同样重要！生活中所感所思，均来自实际的体悟，并非空中楼阁，凭空捏造。一切经验和体会的萃聚，不可能是旦夕间事。可笑的是现在的人多数要求“立竿见影”，要求“速效”，而不是注重内在功力。

另一种“聚”，是朋友和同事的相聚，尤其是后者，聚在一起做事，多数会互相磨擦顾忌，明争暗斗或心存芥蒂。

其实，聚也是缘，只不过不是人人愿意并驾齐驱，各司其职，互相配合，总爱搞“小圈子”，为自己未来“前途”盘算，对好意的帮助反而有所排拒，以为是侵占或干预，更恐防是“西瓜皮”。人人怕“为奸人所害”，却一律把同事当作“奸人”，先筑起层层防卫网。换言之，不是同心协力，而是过分防范，甚至各怀鬼胎。愈是商业性和规模愈大的机构，愈容易出现这种现象。

这一卦的“六三”爻暗示同性相拒，不能圆满结合，一切出于无奈，是逼不得已的“聚”。这和一些男女的聚合，始乱终弃，开始已非出于挚诚，动机不正，居心叵测，如出一辙。这种“聚”却充满势利、倾轧、自私。

这一爻的卦象说：“往无咎，上巽也。”是暗指与其和行为不正的“强大者”打交道，不如舍弃他们，勿妄想趋炎附势。我们和“不得势”但志同道合的朋友聚合相交，才无往而不利。

举个例子，小刘擅于“巴结”，怎知所攀附的老板金玉其外，败絮其中；结果公司倒闭，他还被控告串谋做假帐。故“聚”必须讲求对象，看你跟哪些人相聚。

冥升在上

䷭《易经》下经，卦四十六，“升”，巽下坤上。

“升”是上升、晋向高处，字义甚显。

先说三个故事。

第一个故事是童话式的。甲和一群志同道合的朋友攀往山上寻宝，当初互相扶持，度过重重险阻危难，终于快要接近峰顶，得见宝藏就在上方；这时，众人像着了魔，顿失常性，互相杀戮，甲比较狡黠，看准生还者要害所在，把他们一一推下山，变成粉身碎骨。

他一个人独占了这些宝藏，虽然高高在上，但是，竟然怎样寻觅和试闯，也没法离开山峰，好像有一道无形的闸门把他隔开，使他不能再回归，变得孤立无援，以致心不能安，感到涕泪交流，后悔为什么要攀升到峰尖，而不甘于在平地上和大家一块儿耕种？

这是“升”的代价，自己选择如此，甘于走这条

“向上”的路，也就得对自己的行为负责。

第二个故事是现实的。一位朋友乙君，年青时埋头苦干，很有理想，对于社会现实诸多不满和失望。后来在工作中，职权皆拾级而上，身居高位，极尽猜疑与妒忌之能事。前后竟然判若两人，可说“面目全非”；为了保存职位，“更上一层楼”，恐防同事和他竞逐，不惜用卑劣手段，妄加排挤与压制；以前他所憎恨的行为，现在自己不但全犯上了同样错误，还变本加厉。以前可以一起互道不平事的同僚，无不给他砍伐和攻击，怕对方深知他的底蕴，对他有所不利。

在事业上，他顺利高升，如日中天；然而，陷于孤立，再没有知心朋友。亲近他的全是爱奉迎攀附的庸才小人。

第三个故事是丙君，拼命求升级，日夜劳累，倾力以赴，结果得了肝病和心脏衰弱症。医生嘱咐他不能再辛劳，应长期休息。他等于得而复失，还失去自己的健康。

正如这一卦象所说，人如“地中生木，升”。树木也要不断向上升高才壮大，不应停止生长，以免软垂萎顿；但是人在上升时，往往忘记了“君子以顺德，积小以高大”的基本原则。

坚守纯正的德性和继续不断进修是很重要的。慢慢累积才能成为一棵健壮不倒而又可以遮荫的大树，否则只知弄权，盲目升到极点，消耗过度，失去辅助和感应，毫无节制，就只有后劲不继，头昏目眩，软弱无力，摇摇欲坠，变成“冥升在上，消不富也”。

升而不已必困

䷮《易经》下经，卦四十七，“困”，坎下兑上。

困，是困厄、倒霉、穷途、进退维谷；而且是关管、囚禁的意思；像一棵本来有生长力的树木，给上下四方的墙壁围困着。以卦而言，属于所谓“阴卦”，阴把阳掩蔽。

《序卦传》说得真好，所谓“升而不已，必困”，不但是“物极必反”的道理，而且足以警世。世间侥幸妄进的人，就是不明白《易经》阴阳不断、此消彼长的奥妙，其实它包含了人生哲学。

得志得意的人每每忘形，操之过急，病在浮躁。结果愈高之处，愈易泥足深陷，迷失了自己。我们好比走进一个迷宫，进入愈深，愈难再走出来。结果，到达中央，才发觉一片黑暗，十分窄小，变成了另一种囚困。

我个人很重视《易经》中的“损”卦、“蹇”卦、“夬”卦、“否”卦、“剥”卦和“困”卦，不是因为我对

生命“悲观”，正好相反，是视生命的生长为一种更大的激发。从激发而引致反省，所产生的生命力量更大，至少不会摇摆不定，而是有所坚持。饱尝辛酸与挫败，再挺身而出，必然有更大的勇气与信念，能够面对是非蜂起、得失猬兴的世界，不再为荣辱名利差遣，宁守浑噩而黜聪明，深明“真空非空”的悟境。

可怕的是一旦染指权位，便深入万仞。攀高亦等于堕入深渊，万劫不复。恋于高处荣宠的人，如负重担，身上要披上层层避弹衣，长满尖刺剑戟。这何尝不是另一种更大的“困”呢？人经常处于紧张的作战状态，必然困乏；然而倦也不行，恍似困兽犹斗。因为你不“斗”，便很快给四周虎视眈眈而把你围困的人斗倒。我们的社会只求“升而不已”的观念，使不少人骑虎难下，陷于这个处境。

“困”卦中的“九二”爻，实在是对当今之世一些人的当头棒喝，他们将自己像恒生指数般狂升，终日纸醉金迷，吃喝玩乐，利令智昏，实在是浪费生命。

人到高处，最易在空气稀薄中飘飘然，冲昏了头脑。“九二”爻提醒我们，过于丰盛，会造成空虚困恼；过于招摇，就凶兆毕呈。所谓“困于酒食，

中有庆也”。不要以为经常大鱼大肉是一种享受，可能造成心脏有毛病、胆固醇过多的危机。

人们只见金字塔的雄伟高耸，只羡慕那顶尖儿，却不知道金字塔是帝皇的墓冢，埋藏了死亡。我们只倾慕它在风沙中兀立，却没有感觉到它的冷硬和僵化。有时孑然一身，无功名负累，反而逍遥自在；上高下低，随意所之，不为权力指使，不为物欲所困。

困 穷 而 通

“困”卦“九五”爻中，有“劓刖（yì yuè），困于赤绂（fú）”六个字，颇为费解，其实这六个字浓缩了很多意思。

中国古代制定“五刑”，是墨、劓、剕（刖）、宫、大辟。劓和刖，就是其中两种刑罚。前者是削鼻，后者是砍脚，十分残忍。这里可以引申为权贵或阴险小人对纯正的人逼害与折磨。

我们在日常生活中，也往往陷于这种“困”境，不但为小人包围，而且种种压力从四周掩至，使我们好像困于黑暗的囚牢中。但是，我们不必屈服、顺从或畏缩，只要能够坚持，“宁以风霜自挟持”，便可以从重重困厄中，体悟出“困”实在是对自我的一种很好的磨练。铁也要经过无数烧红、锤打，才可以炼成钢。

人能做到“火里栽莲”的境界，心灵才丰富起来。

艰难困苦应该成为一种激发与自励。我们不须求饶，也不必投降而向现实低头，自有风骨。

在我眼中，这些剜削之刑，不能使一个对生命有信心和精神充实的人有丝毫“打击”。生命可以遭受很多创伤，可以面临种种痛苦，然而，落落者坚忍如一，从来不会“穷困”。

所以，我说：剜削之刑，尽管来吧！你们使我的生命更丰盈。有些人的一生，恣纵好逸，不知老之将至，又何曾有过苦难，使自己夕惕若励，而培植出一些生意？

我们困而不失其所享，才可以出于幽谷（黑暗的囚困），迁于乔木。《易系辞》说：“困，德之辨也！困穷而通，困以寡怨。”这几句话值得我们玩味！

人能坚守原则，不屈不挠，贯彻始终，才经得起人生种种的考验。这和“文穷而后工”的道理相同，亦有如神光断臂（意志坚决）和云门断腿（从伤痛中顿悟）。痛、伤、失、困，反使生命更显可贵，迸发出光辉来，喜悦亦可以徐徐而至。

我所鄙夷者，就是那些“困于赤绂”之辈。他们对人生，采取投降主义，不甘于挨苦，不能坚持。面对小小的挫折与穷困，便会放弃一切原则，扼杀自己的理想，向现实投降，向权贵匍匐，什么也可

以推销和出卖了。

赤绂，是古人垂在前面遮膝的服饰。朱赤都是天子诸侯（权贵）的颜色。一个人甘作莛萝，穿上权贵所赠的赤绂，高则高矣，也够艳丽夺目，但未免仰攀之耻。这类人随时可以给人怀柔和收买，他们亦只知锦上添花，只如苍蝇附骥，又怎能相应？他们困于一身华服，内里一团腐臭！

井 的 故 事

䷯《易经》下经，卦四十八，“井”，巽下坎上。

我觉得这一卦就像一篇很含蓄和富有象征意味的哲理短篇，你还可以说它具备了一种社会哲学和政治哲学。

现先就各爻的字面意义说说故事。

古代有一位邑主，给调到另外一个邑去。两个邑的井田数目一样，所以对这位邑主来说，无所谓得失。在调换的过程中，一切都秩序井然，没有出现混乱。可是，他本来统治的那个旧邑，水井淤塞，近于干涸，又没有人淘挖。井的吊绳受到阻扰，使汲水用的瓦瓮也打破了，真是糟糕！

井底少量的水像泥浆般污浊，不能供人饮用，而且再没有禽兽过来喝水，大家便难以猎获食物。既然旧井已无用，随着时间的演变，大家就舍弃了它。

后来，井中涌出了一些水，但是水位不能上升，

因为水不断在下方漏失。那些残存在井底的水只能供养少数小鱼，很难捕捉它们作为食物。水井既淤塞混浊，现今瓦瓮也破了，居民连喝水也大成问题，不堪其苦。

终于，新的邑主来了，看见这个情景，就当机立断，说：“井水太污浊，不能喝。替我把它淘净，大家就可以汲饮了。”

人们立刻忙于修理井壁，合力改善，总算顺利而无怨言。

到了“井冽寒泉食”的时候，亦即修理工程完成了以后，情况改观过来，变成水洁泉寒，清凉可口。

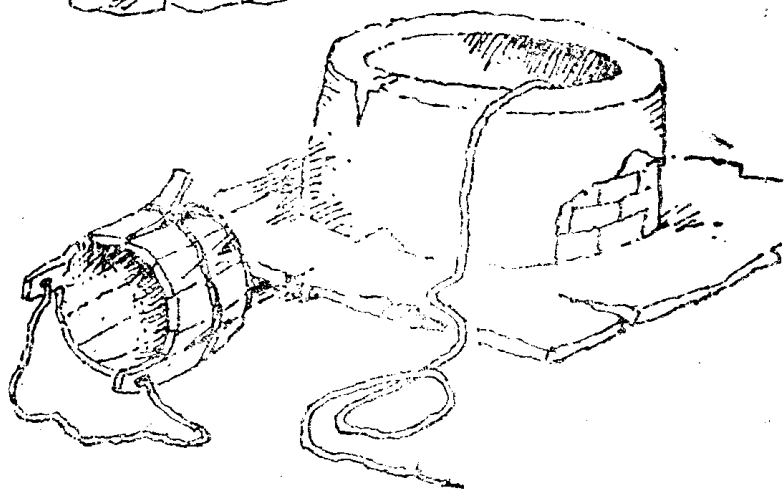
大家从井中取水上来，轻而易举。井的功能，得以完全发挥。既然井水现已取之不尽，便不必加盖，大可以开放来给所有居民享用，可说源源不绝了。

这就是由“彖”、“初六”爻，到“上六”爻，有关古代水井的一个故事。它似乎平淡无奇，只用来比喻为政者能够任用贤能，重视人才，就可以救疲起弊。我则当作是人生一种反省。

“彖”说“井养而不穷也”，井以水养人，应是汲之不尽，而井在古代人的生活中很重要。人生有汨汨活水，像河流有源头，当然有生命力。我们生活

在城市中，而不是在山泉，能够像古人有一口井，以解日常之渴，于愿已足。

“井”字的篆书，中间有一点，四周所围着的是井壁，那一点就是吊瓮，供给我们生命所需的水。我们在有限的空间内滋养自己。井疏通，水就清冽。所谓“井井”，亦即洁净不渝。可是，如果自己管理不善，或疏于照拂，生命的井就会淤塞、干涸，满是污泥了。

水井的启示

我们要爱惜自己的井。纵使是一只小小的笼鸟，缺乏新鲜的水，就全身软弱无力，垂头丧气，恹恹欲睡，连栖木也抓不牢了。

有时我们做人变了一个态度，就好比转了一个邑主，表面上井的数目相同，没有得失。事实上，我们吊着水瓮用的绳（《易经》所称的“繻”（jú））受到阻扰，不能伸开，交结缠绕，或者已经由于天天拉上放下而告松断。

我们每每无知，没有察觉，只以为安稳。其实世间没有一根绳子是靠得住的，更何况负荷这么大，劳累这么多！这根绳子若结实而常更新，就能使生命输送的管道畅通无阻。

另一输送的容器是水瓮。《易经》这一卦说“羸其瓶”，表示翻覆破裂了。生命的盛器裂了还能够盛得住水吗？然而，现代有些人却不知盛器之可

贵，随意乱碰乱砸，有些人竟然把水已全漏掉的裂瓶视作充盈。他们都在干瘪！

水井干涸了，我们的精神也颓废了。人，不是因为“不合时宜”给舍弃和被淘汰，而是因为没有了水，只剩下污泥。不是浪花淘尽英雄，而是人把自己浪费，让时间筛呀筛的，就把自己筛掉了。

我相信任何人心底下总有一个甘泉，只要不继续淤塞使甘泉变成死水，那么，生命的底流总会再次涌现。“九二”爻指的“井谷”，就是水的出口。问题是能否自觉它已堵蔽，勤加疏导。

且让自己换上一个新的邑主，勿只知时常感叹“疏懒成性”！任何人也可以动手修理有问题的井壁，就像每个人都可以改变一下生活的态度，继续不断进修体悟，充实自己，关键在于你有没有“修井”的决心。

有些人时常喟叹“冠盖满京华，欺人独憔悴”。岁月不能真正把一个人弄至憔悴，除非是自甘干瘪不振！

京华的功名利禄，不是用来衡断你井中有没有水的“标准”。一个人不为世用，亦大可为己用。水，是自己去开源和援引得来的，切勿一生只等待上方巨手用绳索把你提升。如果这样，你就只是井

底之蛙而已。

出口再次畅通了，水清冽如甘泉，若不饮用，岂非可惜？我们要靠自己取水喝，不是终日长嗟短叹，只等待巨人张口把你喝下肚子里。

我们悟通了水井这个道理，才可以把自己的潜藏发挥出来，充分运用水井应有的功能，不必怕被埋没与遗弃，不必求人事关系“畅通”。那时便不致浪费自己那口井，既然汲之不尽，也毋须加盖，可以开放给天下人喝了。

变 革

䷰《易经》下经，卦四十九，“革”，离下兑上。

人是不能不变的。整部《易经》就是变易的道理。革是变革、改革。只不过人的惰性很大，多数因循苟且，贪逸恶劳，只知苟安。他们的脸皮像皮革那么厚，他们的思想，却像牛皮般顽固。

人对自己的改革，其实和国家社会的改革一样，有赖于本身的性格、意志和时间空间的因素。有些人修补自己的外貌，用化妆品和衣服装饰，盲目跟随潮流，弄个新发型，以为就是“面目一新”。其实只换了一个“样”，也不过等于换了个人皮面具。革来革去，还是革掉了自己的个性和创意。

世间丑陋者，以为频频整容就成为天仙化人，但整容究竟不同于整心。《抱朴子》说：“洗心而革面者，必若清波之涤轻尘。”

多少赌徒，天天嚷着要“斩手指”，要“改革”自己，然而贪念好比浮沙，使人愈挣扎愈往下堕。他

们总不明白，世事如赌局，不沾染才真正是高手。

有人整天呼着要改革要改革，恍似有万般“诚意”，到头来还是换汤不换药。

汉代的开国丞相萧何制定的法规典章，虽然很好，但是继任的曹参只知完全跟随，“照办煮碗”，就是不明白时间不断使生命很多东西发生变易。我们时常甘于做曹参，陈陈相因，一旦时移势易，才发觉自己已在固定的一点中慢慢腐化朽败！

我们又常常自以为是楚王，抱着公输般的古老攻城云梯，认定由天下技术最好的工匠制成，便无坚不摧，而事实上只是落后的沿袭、墨守成规而已！人既不能攻破旧的自己，终日只是沉迷拖曳，又怎能够进一步超越自己，迎接更大的挑战呢？人辄喜耽于安逸，怕变！

有些人要变革，却不配合时空，动机不纯正，行为不适当，或者操之过急，盲目妄进，不先充实和巩固自己，就只有愈变愈差，远离了中位。

“革”卦中的“六五”爻和“九三”爻，给我们很大的启示。前者说“大人虎变，未占有孚”。是指“大将刚戾者”，可“激之而令怒”，使他“逞志快意，志气挠乱，不愿本谋”。我们变脸如虎，未必有所得，反为对方利用，以致上下离心。那时怎样变

阵，亦难免一败。后者的故事，是说原先马胸带未束紧，马跑不快，因而战败。后来反省和检讨，找到原因，把马胸带绑了三匝，马车飞驰，就反败为胜。可见变，乃来自经验与反省。

我们变革的时候，会否这样细心想想？

鼎 的 凝 聚

䷱《易经》下经，卦五十，“鼎”，巽下离上。

如果研究中国古代的鼎，是十分有趣的。鼎的形状为三足两耳，乃煮食物用的器具。这一卦的卦形，也很像鼎，“初爻”像鼎的脚，“五爻”像鼎的耳。下卦“巽”是木，上卦“离”是火，即木上生火，用来烹饪。

鼎既然是容器，而“有容乃大”，能够容纳他人、容纳贤能才士，始能发挥鼎的功能。否则只是个窄颈小瓶，器量有限了。

鼎有凝聚的作用，把凝聚的食料（含有丰富营养）煮熟，变作软滑甘香，加以调味。这种变化，是把生硬的东西变成便于咀嚼、吸收和消化的食物。古人说鼎，包含了更新的作用，有取新之象。

《参同契》说：“御政之首，鼎新革故。”所谓除旧布新，就是把旧的不好的舍弃（其实好的应该保留，不是把传统连根拔起），而任何一个时代都应

该有革新的东西（但新的也不一定是好的）。

古时新帝王，改朝换代，第一件事便是要铸鼎，甚至把颁订的法律条文刻在鼎上面，表示新的开始，故称为“鼎革”。

我们发觉鼎上面亦刻有一些花纹，具有吉祥、镇定、辟邪等等寓意。古人也用鼎来祭祀，以示崇敬、信仰，包藏了继往开来的意旨，并非数典忘祖。

《序卦传》说：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”向来谈《易经》者，都把这一卦解释到“为政”方面，注重其政治社会因素。笔者觉得不妨衍化到我们做人处事方面去。

我们自己就是一件容器，恍如一个鼎。不过，有些人把鼎口缩至蚊型鼻烟壶的壶口那么小，里面盛的尽属酸醋与胡椒粉之类，充满妒忌，不外是刺鼻伤目的微末，外表则极尽雕饰炫耀之能事，以花巧取悦于人。

现代很多人不知凝聚的重要，丰裕时挥霍无度，浪费自己的能源，有火时把木燃尽，不求薪尽火传。这是“片刻”式的“人生哲学”，只求个人片刻口腹之欲，大饮大食，不懂积聚包容，缺乏使命感。《易经》这一卦中提出“正位凝命”，其实是鼎的精神。

有些人位居高职，终日吃喝玩乐，口口声声大呼感伤与茫然，对社会失望，对时代摇头叹息。然而，他们自己又何曾铸鼎？尽了多少凝聚与烹调的力量呢？这类人只晓得享受成果，钟鸣鼎食。可是这样的“鼎”，只是折足颠趾的鼎、破漏不实的鼎而已！

自我膨胀的鼎

“鼎”卦的“初六”爻卦象说：“鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。”

所谓“颠趾”，就是鼎翻倒，鼎足朝天。为什么好端端的一个鼎会翻倒呢？我们可真要细心想一想。主要原因，不外是鼎足坏了；或者是不小心碰翻，轻率之过。

有两则关于鼎的寓言，其一是这样子说的：三个仙人，为了要用一个无脚的仙鼎煮一些仙草，作为仙汤，供众仙饮用，于是分别化身成为鼎脚，各持一端。可是，其中一仙，早已用心不纯正，妄想独揽功劳，不断把自己升高，使其他两边鼎脚不能着地。窃窃以为这样做，可以逼他们站不牢而中途放弃。他有点不自量力，认为靠自己可以把鼎顶住。怎知鼎因此翻倒了，倒掉了那些珍贵的仙汤，殊为可惜。

另一则短“故事”，是说有一个大鼎，向来以为“舍我其谁”。其后，多铸了另一个新鼎，可能因为不敷应用之故。可是，旧鼎深恐新鼎取代了它固有的位置，甚至怕因此遭受淘汰，于是，在“主人”面前，趁下面的火熊熊上升，把它烧得发烫时，它便鼓其余勇，尽量自我膨胀，以为这样便表示自己容量大，可以盛载更多食物，更为“有用”。它很愚蠢，不知道这样“作大”，反而使鼎壁薄弱，显露了自己的弱点。结果，旧鼎等于自伤自害，终于熬不住就爆裂翻倒了。

上述两个小故事，表面上似乎无稽，但是细味之下，会咀嚼出一些人生哲理来。

现代社会有些人，为了权位和有所表现，便不择手段，不惜出卖朋友，要独揽独持；或者因为猜疑妒忌，讨好上方，以求保住固有地位，甚至更受重用，便拼命膨胀自己，但是并不等于它的容量增大了。

这一卦的“九二”爻和“九四”爻，就是警醒我们，提防阴爻阳位不正；鼎虽充实（等于本身有才能），但要小心“初六”爻的小人会给自己不良的感染；只有自己坚守正道，才不会受影响和受伤害。

像“初六”这没有做人做事原则的圆滑小人，

居心叵测，出尔反尔，只为自己争功，是成事不足，败事有余，就像鼎足折了或发霉，到头来只会打翻整个鼎。正如《系辞传》所说：“才能薄弱，而地位尊贵；欠缺智慧，而图谋大事，能力眼光不足，而职责重大，就很少不会有灾祸。”

这种人到处充塞，焉能担当大任？因为缺乏诚意，只为了自己有所表现和必须成功。他们不会明白“玉铉（xuàn）在上，刚柔节也”的和谐与温情。

迅雷烈风，震！

䷲《易经》下经，卦五十一，“震”，震下震上。

这一卦使我引起不少感想，皆与人生态度有关，与现实一些现象相扣。

“震者动也”，大地震动，雷电交加，大家可以想像这一卦是怎样的景况。

我们的世界就是不断在变动；而人生路上更时常会遇到雷电与地震。这些自然现象和人为现象一样，促成很多突如其来的变故，是无可避免的。

先说《易经》这一卦中所显示的人们对于“雷”“震”的几种反应。所谓“迅雷烈风，必然使人变色”。这些反应，正是我们对人生的不同态度。

第一种，是“震来虩虩（xì）”；意思是听到雷声，害怕后哆嗦、惊惶失措，如面临末日。很多人碰上人生变幻，都很歇斯底里和神经质，但是，于事无补。

第二种，是“笑言哑哑”，亦即谈笑自若，满不

在乎，任何天翻地覆，仍然高唱“人生得意须尽欢”，或者“今朝有酒今朝醉”。这种“乐观”，是不知警惕，但不是坚持和自励。

第三种，是“震惊百里，不丧匕鬯”；所谓“匕鬯”，就是用酒杓子盛着的黍米酒。这就是处变不惊，从容镇定；即使响起的大雷震惊百里，仍然不会把拿着的酒杓子稍为倾侧而洒出一点儿酒来。这样的“道行”可真不易达到，它凭借的是经验和信心，从中也能够见出深厚的修养。

第四种，是“初九”爻指出的“震来虩虩，后笑言哑哑”。换言之，初时听到雷声很怕，后来认识清楚是什么一回事，知道是自然现象的演变，就不怕了；而且也变成谈笑自若。我们面对分离、挫折、变故、死亡、人事上的“大地震”等等，若有所了悟，便能泰然处之，不致于看不通透，悒悒寡欢，呼天抢地，意志消沉。

卦象说：“君子以恐惧修省。”这种修养与反省，也就是面对生命中一切雷电地震时，使人发出刚毅力量的主要因素。

为什么第一种人心惊胆颤、魂飞魄散呢？因为无知，没有信心，也没有定力。我始终觉得人要发挥刚毅的力量，始能经得起震撼与考验。如果人生

永远风平浪静，乏善足陈，也没有意义，更磨不出人的意志来。

人生风起云涌，一浪接一浪；峰回路转，难道我们终日就在恐惧中过活吗？

震 与 货 贝

“震卦”中“九四”爻的卦象说：“震遂泥，未光也。”这其实是对我们最佳的自我检讨与督励。知所反省，失亦是得（变成失而复得），震亦是醒了。

“震遂泥”的意思，就是因为雷震而弄至惊惶失措，结果坠落泥淖中，不能动弹。也就是慌张、胆怯、心神不定，不是雷震伤害你，而是你为自己的惊惶所伤。

为什么受到惊吓便坠落泥淖中呢？不外因为自己精神力量薄弱，内心不够强大和广阔。内在世界繁荣的人，经得起任何震撼，以不变应万变，而有所坚持；纵使仍不免受损，亦能够减低到最小程度。

我们最怕是“震索索，视矍矍”，亦即沮丧惊恐，惴惴不安；目光闪烁，心无所皈。这是没有做人原则与立场所造成的结果。

“六二”爻根本上是写商人在雷震中的心理和行为。古代的市场是设在高地的山城里，商人要赶路前往做买卖，倘若中途遇上雷电交加，便十分恐怖，更危险重重。可是，商人并不害怕，铤而走险；因为他们心中所忧虑者，只是钱财，怕做不成生意，怕会亏本，甚至血本无归。所以，不论风有多急，雨有多大，山路多么湿滑，旅途怎样辛苦，亦须拼命去赶，希望于七、八天之内，大赚到手。

现代的一些商人虽然不必走山路，但是这种“行险以侥幸”的心理何尝有变？而且在紧抓机会方面，更无所不用其极；可以把一切真理、人情味、道义等置诸脑后。目的只有一个——务求赚钱，而且赚大钱。

这其实是商业社会一大悲哀。人再不顾一切，可以不顾友情、生命、精神；而只要炫门求售，赚钱成功。人因为赚不到钱或赚不够钱便郁郁寡欢，不会因为恐防损害朋友而觉得不快乐。也许眼中老早已没有了朋友，仅有生意和钱！我们一切都要尽快“通达”，以遂己志。这不是现代人的“困境”，而是现代人失去了对生命与友情的珍惜。

赚钱的观点驾驭我们，淹没我们，把我们吞噬。我们有没有想到除了钱和生意之外，人生还有

其他远远更重要的东西？然而我们在雷响地震的时候，却看不到人与人之间存在的基本关系。

人们在行雷闪电时，只忧虑肿胀的荷包，怕损失货贝的数目；但可曾为人与人之间的真诚关系作更大的承担？为理想而不畏凶险？

现今大多数人只为了财富去冒大大小小的风险。面对雷电交加和地震的时代，有人只趁早混水摸鱼，谁跟你谈明志和真正付出？

不动的动者

䷳《易经》下经，卦五十二，“艮”，艮下艮上。

震，是动；艮，则是止。《序卦传》说：“物不可以终动，止之，故受之以艮；艮者止也。”

这一卦使我想起了上帝对亚当说：“直到你安息为止，你要汗流满面去获取面包。”于是人天天营营役役，不断动脑筋和付诸行动去找生活。现今的人，不但只为了“获取面包”，而且要获取华夏汽车、锦衣玉食，甚至巧取豪夺，于是更马不停蹄，永无止息。

虽然说生命应该充满“动感”，但问题在于“停不了”。不知所止，以致终于劳累，无以为继。其道理很显浅，等于人日间劳动了这么多，夜间总要睡觉。不少人只顾双脚不断运转，拚命追求，而不要安睡片刻。人生中的静止，根本上就是动力的补充。人们竟然不明白最简单的一点儿真理！

禅宗有一个境界不易得之，就是成为“不动的

动者”。即使诸法不息动转，但是亦有既不受动也非不动的东西在，既与万法一线相通，同时又不受干扰。说得抽象一些，是处于真空，但有无限的可能。换言之，零与无限认同。而一动一静，相互为用，共存一体。如果只有动没有止，便是疲乏、穷尽、枯竭。止而不动，毋疑是一泓死水而已！

德国诗人里尔克有几句诗，写出我心中对于静止、中止的意会。他说：

“一棵树升起。啊，纯然的超升！

奥菲斯歌唱，啊，耳中高伸的树！

而一切寂然。甚至在这种中止里：

新的开始，新的气象，新的变化。”

树，应该是静止的，但向上的萌发和生长所造成的升起，就是动了。高伸的树，也是“不动的动者”。不要以为人生中这寂然与中止就是僵滞与死亡。人们蒙昧，看不见我们内在树液的流动、细胞的分生。我们可以在静止里，“精骛八极，心游万仞”，从静观与吸收中，作内在的蜕变。这些似“不动”（外貌而已）但实际上却时刻在动的生长，才产生无穷新的变化。

里尔克另外有四句诗，是这样写的：

“承受无穷的筋络——

如此为静止的星华所绷紧
有时为如此的丰满所征服——
落日安息的呼唤”

承受，需要动用“力”，筋络不断的“动”却会损坏。人们总是征逐繁华与物质的丰盛，何曾略略举头，欣赏静止的星华、享受安息的福祉？

现代人，太疲于奔命了。只因于“震”卦内，团团役转，可有想到“物不可以终动”，而听那“止”的呼唤吗？

背、趾、腓、腰、身

《易经》的“艮”卦各爻，可以说像是“医学”卦，因为和人体各部分有关，颇为有趣。

首先说“艮其背”。人的背部多数静止。如果脊骨能够硬直而坚挺，人则不易为外物所屈折，不为五斗米而向乡里小儿折腰。一个人没有了健全的脊骨，就易成为软体人，只懂胁肩谄笑、卑躬屈膝、逢人哈腰。

背不为外物所动，则人内心宁静，恬淡自适，舒展自如，达到忘我；亦能以静制动，适可而止，“动静不失其时”。

周敦颐就很推崇这一卦，甚至说《法华经》全卷，可以由一“艮”卦代替。而事实上，这一卦的启示，很有庄子思想和禅的精神。我觉得不是逃避或“不合时宜”，而应是做人的根本。我们可以断手断脚，但不能断去自己的脊骨。

“初六”爻说“艮其趾”。“初六”在最下位，等于我们的脚趾。脚趾与脚板要着地，互相配合。人动时，是脚趾先行，走在前头；所以亦最容易踢伤。我们总忽视了趾伤，以为是“小毛病”，不大管它。如果发炎、溃烂，要砍掉，我们便难以脚踏实地，再不能跑、跳、冲。

现代生活使人不爱护自己和珍惜自己，不少人要横冲直撞，或日夜赶路似的，伤了脚趾，认为微不足道，仍不肯停下来休息。大家一窝蜂要疲于奔命，务求生活步调要快要急，不知休养生息、杜渐防微，慢慢变成“精神跛鳖”，不能逍遥远道。

“六二”爻说：“艮其腓，不拯其随，其心不快。”腓，就是人体的腿肚，通常比较肥满，故“腓”又通“肥”。如果不长肉，就是病态；如果欠缺钙质，脚骨变软无力，就承载不起整个身躯的重量。这类人偏偏冥顽不灵；腓软无力，不能独行，却硬要盲目追随他人，所以就觉得不快乐了。

“九三”爻所谓“艮其限，列其夤（yín）”。“限”是身体上下的界限，“夤”是脊肉。我们的腰部不能伸屈自如，使上身下身像不能连接，不能和谐共处；而左右的脊肉也分裂。这可能因为哈腰哈得太多，左右扭曲太频，出尔反尔成习惯，而又“欲罢

不能”之故。他们应止不止，进退失当，却“身不由己”（其实是不自我约束）。虽能腰缠万贯，可是“上下交征利”，分崩离析，难以协调。

“六四”爻的“艮其身”，指胸腹部，包含了心脏等重要内脏。“六五”爻的“艮其辅”，是指有一张嘴巴的脸部。有些人不停显胸突肚，厚着脸皮频频胡言乱语，显至胸口也疼痛、唇也酸软，可有机会歇一歇？

“渐”的人生观

三

䷴《易经》下经，卦五十， “渐”， 艮下巽上。

渐，就是徐进、渐进的意思。凡由浅入深，由近及远，皆谓之渐。《易经》“坤”卦中说：“其所由来者渐矣。”

我认为“渐”，其实是中国人循序渐进、继续不断积聚、生生不息的文化精神，讲求功力，配合时空推移而一步一步变化，一层一层融合不同的境界，而渐入佳境；不像西方人士的突如其来，剑拔弩张，彼此对立和抗争。我们博大深通的文化思想，是日积月累，不是一蹴而就。阴阳动静相辅相成，从慢慢运转的人生变化中，在无穷反复中，逐渐提升和进展，并非喷射加速。其实这种“渐”的精神，才能造成真正的和谐，浑成一体，而不是爆炸和分裂。

这卦的卦象说：“山上有木，渐；君子以居贤德，善俗。”

无数泥石积聚可成山，经验的积聚可成林，树

苗慢慢成长，能变成参天古木。荫人而予人清凉的树林，也不是一朝“建成”的（植林比较建金字塔有意义得多）。树木渐渐长了，山也渐渐增高。不知你是否感觉到，山其实每一分每一秒都在徐徐向上生长，就像孩子天天长大一样呢？这种渐渐的积累，生生不息。我说，生命理该如此。

现代人已渐失去“渐进”的耐性及其中的乐趣，注重眼前片刻，不在乎积累下来的无形力量。无他，这是一个急功近利的社会，文明的通病是病在一切都太快了。人们不肯承认“欲速不达”的道理。我们宁愿在轻浮中流淌，茫无所归，盲目以求冲激。殊不知无数足迹的串连，就可以成为一条道路。

要一步登天的人，心中哪里能够承载得住历史感？生活中一点一滴恒久的集合，其实就是最大的宝藏。龟兔赛跑这个寓言另一面的意义，不但提醒我们做人戒在骄夸，还具体说明了龟一步一步依着徐缓和谐的节奏不断脚踏实地的重要性。由来有渐，何须妄进？

你想想，由普通职员慢慢一级一级升为经理稳当呢？抑或倚仗一时的势力，虽然毫无才能而勉强飞上枝头作凤凰好呢？人不为急名急利所累，不为上位上权所诱，才能进退由心，而非身不由己、骑

虎难下。可惜，利令智昏的现代人，往往要稍稍踮高趾尖儿就可摘星，动静怎会顺乎自然！结果，倏忽间从高处滑落或跌下，又怨天尤人。

“上九”爻说：“鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。”“逵”，就是人生四通八达的路，有如“大畜”卦中所谓“何天之衢”（天上往来无阻的衢道）。苟能了悟渐进之理，则谁能缚住你呢？

以茫然代替信心

《易经》的“渐”卦，可以说是“家庭生活”卦，所显示的日常生活，似很寻常，但是充满了调和、谐协、温馨。

各爻是依次用水鸟（鸿）的栖止和变移位置来贯串。比方，水鸟跳进了山洞，小孩子也跟进山洞去玩，就很危险，所以家长要制止他。

水鸟登陆，步履蹒跚。因为空间有别，不应该不顺应自然的习性而勉强前进。

水鸟走上涯岸，磐石坚固平坦，落脚最安稳，一家也丰衣足食，快活优游。

水鸟到了高平之地，以致离群。“丈夫”出征去了，“太太”流产；敌人的侵略破坏了家庭生活，然而没有掠去人对生活顽强的信心。

水鸟飞落到树上，但是水鸟的爪不适合抓握树枝，所以显得不安定；后来站在枝角上，便可以站

牢。人也应在日常生活中顺应情况，灵活变化，才能安全。

水鸟飞上峻岭，张开羽翼飞向远方，中途像在飞舞。一家人欢乐、幸福，超脱世俗和物质生活的樊囚。

我比较欣赏水鸟还没有远飞之前的“九五”爻，指水鸟飞上了山。“太太”虽然三年不孕，但没有给遗弃或欺负，仍然能够一家融洽，正合“系辞上传”解说“同人”卦的“二”“五”相应，是“二人同心，其利断金”。古代社会有一个古怪的婚俗，如果妇女婚后不孕，丈夫可以休妻。可是，丈夫不以为忤，不为习俗所拘，恩爱如故，而且慢慢排除一切生活上的障碍，夫妻相聚，如鱼水之欢。

“渐”卦其实显露了在淡淡的生活里，阴与阳逐渐克服种种困难、危机与不幸，趋于融洽。人生如水鸟般栖息在不同的时空，起了各种变化，然而境界层层递升；指出“渐”则融、急必分。若不停冒进、安进、急进，像现今一些夫妻，只奢望在事业上急升，在钱财上多赚，只会不择路而奔，以致疲倦、疏离、分开。

我说现代人最大的困结，在于不再细味生活的甘泉，不肯放慢点脚步，欣赏天边的云和路边的花；

总是分分秒秒在生活中，赶、赶、赶，赶至人也整个散碎开来；赶至冷漠，变得无情而麻木；赶至不知危险，离群而充满敌意，步履蹒跚，以茫然代替了信心。

夫妻间也太计较，过于虚假，沾满重重机心。现代人的可怜处，是“赶”至没有真正属于自己的时间，没有可以容纳温馨与真爱的空间，甚至没有时间停下来想想，感受一下。不少人好高骛远，飞得太快（不屑一步步走），惟恐“执输”、“落后”，而“追不上时代”，终日只有精神紧张，忙于冲线，使心脏病与神经病飞升。

沟通与融和

䷵《易经》下经，卦五十四，“归妹”，兑下震上。

很明显，这是婚姻卦。古代中国社会对于婚姻的观念、女性在社会中的地位，和现今当然大大不同。

比方，古代的婚俗中，史家有所谓“媵（yìng）”制，是两姊妹可以同侍一夫；作为妹妹的，地位更低微。毋疑这是已成过去的遗俗陋习，难再和现今相提并论。不过，这一卦中有不少启示，亦可用于今世，对于现代婚姻，甚至我们做人的态度，裨益甚大。

真诚的婚姻，是二人互相沟通、融合，不一定像古代“夫唱妇随”，但是应该是“同心之言，其臭（嗅）如兰”，两位一体。

这种沟通与融合，推而广之，就是人与人之间的沟通与融合，这同样重要。在我看来，一切破坏这些沟通与融合而偏于对外物追求的行为，都是不

值得的。

这一卦所说：“天地不交，而万物不兴。”除了指男女之间的交合而衍生新生命之外，亦可以引申到人与人之间的交感。人与人若无真诚的交感，世界充满机巧虚假、冷漠疏离，则无论我们的社会多么繁荣与富丽堂皇，人与人之间始终建立不了感情，而人的精神世界和感情世界会愈来愈枯竭，只给机械、物质和它们的残渣所取代！所谓“不交”“不兴”，不光是传宗接代，而是“精神不育”。我们给文明生活阉割了我们的感情！

我这一论调，其实就是拙著《给煜煜的信》的“主题”之一。

“归妹”卦象说“泽上有雷”，指泽中的水随声音而震动，一方发出声音，一方和应，是雷向泽倾吐心中感觉，水如心弦震动。水在听，在静听。而“君子以永终知敝”；“知敝”二字，十分重要，是眼光放远，看破，才知道弊害。其实除包含了“知耻近乎勇”之外，还包含了自觉和反省。

我们对婚姻爱情，其实和对做人处事一样，时刻需要自觉，不断反省。有些人以为爱但凭“感觉”，凭主观感受就够了。可是在“延续”（这是很多人不再说而甚至感到“绝望”的字眼）爱的过程中，彼

此缺乏了自觉与反省，便难以融和，爱也会变成纠缠不清、一塌糊涂，感情便衍化成千百万把利刃的伤害！

每人的性格，都难以完美而有缺陷。而人的基本性格，对方难以妄想作改变，人有时顽固像头牛！不过，“以永终知敝”，事先筹谋之外，还包涵了容忍与谅解。请不要忽视，这是自觉自发的根源！

现代爱情与婚姻

“归妹”卦“九四”爻象说：“愆期之志，有待而行也。”以前的婚姻，女方无自主权；但这一爻指出有些女性节操坚强，宁延误婚期，也不肯胡乱出嫁，要待正当对象。

对象是很重要的。在人与人之间接触机会多了的现代社会中，早已恋爱自由。可是，有些人却不**好好掌握和尊重这种自由，加以变质或“滥用”，造成婚姻种种“怪现象”，比如：**

一、始乱终弃，各怀鬼胎；机心重重，尔虞我诈等。

二、游戏性质，合则来，不合则去。

三、如“年晚煎堆”，人有我有。

四、当作做合伙生意，明码实价。

五、不外因为对方有钱，或名位俱高。

六、互相设假，追求表面的衣着打扮、谈吐举

止，以求虚荣，在别人面前炫耀。

七、在某种情况之下，无可奈何，逼不得已（包括感恩图报）。

八、一时冲动，为了肉欲上的需要。

在爱情与婚姻之间，存有各式各样的假象，每个角落几乎都有男女诉说婚姻的不如意甚至谈到离婚。不少人霍然惊觉，原来对方并非“理想”对象，或者比以前大大改变了，或者发觉难以融洽而忍受。也就是对象不当，婚姻的栋梁便偏歪，受尽虫蚁蛀食。爱情的本质褪色、变腐变酸；加上生活中受风风雨雨的折损，使人更沉沦于苦海，互相损害，摧残生命。

“归妹”（婚嫁，得到归宿），本来是“天地之大义”和“人之终始”。可是，现代文明生活对人进行种种扭曲，一些潮流时尚也使人的感情僵化、虚假、变幻莫测（前后不符，出尔反尔）。种种外来的东西逐渐吞噬着爱情，使得枕边人同床异梦，貌合神离，只残留无数不断的怨怼、吵骂、猜疑、苦闷、格格不入；更使人难过的，是拖拖沓沓痛苦下去，难以抽刀断水。

现代的爱情与婚姻面貌，不少使人怵目惊心，有如吃盒饭，填饱了肚子，盒子就可以丢弃。

“六五”爻说“不如其娣之袂良”，暗示了婚姻要注重德性、真诚、性灵的融洽，却绝不是衣着华丽而刻意的装饰（袂良）。衣着是不重要的。

所谓“上六无察，承虚筐也”。人的性灵与精神无实质，也就等于一个空虚的提筐。

现代有些人的爱情与婚姻，并不相应，只有虚荣和伪饰，缺乏本质，并无品德；勉强结合，终于也是痛苦分离。

“土剗（kuī割杀）羊无血”，多少爱情都变成苍白，多少婚姻再没有鲜红的热血了。

日中则昃 (zè)

䷶《易经》下经，卦五十五，“丰”，离下震上。

“丰者大也”，是丰盛、盛大的意思。

先说两个短故事：其一，甲还没有发迹之前，胼手胝足，但是斗志坚强，有如铜皮铁骨；要行即行，要坐即坐；倦了，倒头便睡；和老友嘻哈畅谈，并无避忌；虽然生活艰苦些，总也无挂无虑，乐天知命。后来甲偶然碰上机会，飞黄腾达。一个人运气好时，挡也挡不住。甲日常不但物质无缺，衣食住行亦极尽丰盛；而且争着和他交往的人也愈来愈多，只可惜都是想跟他打交道，谋取利益，各有机心。他性情也变了，忘却往日刻苦自持的生活；更由于他的骄横和势利，失去以前的深交，而他也满不在乎。

由贫困到丰盛，可以改变一个人。所以丰盛不一定“有益”，贫困未必就是“大害”。穷困可励志，磨练成钢，我亦相信文穷而后工。

其后，甲因为声色过度，胆固醇积聚过多，引致心脏病和脑血管栓塞而死去。这是个真实故事。

其二，有一则寓言，说从沙漠附近走来一头饿狮，大概那地区久旱无甘霖，寸草不生。饿狮总算坚强熬得住，保存了生命，来到鸟语花香和溪水长流的山林，喜不自胜；而且，发觉有很多飞禽走兽，可充当美食。狮子不再饿了，留恋山林不去，盘踞称王，势力壮大。鸟兽无不惊惧。狮子命令一些猛兽天天替它捕猎美味的小动物，否则就伤害它们。因此它的山洞经常堆满了无数“佳肴”——动物的尸体，可谓极尽“丰盛”。

贪吃的它，不知节制，吃至肚满肠肥，威猛渐失，甚至走也几乎走不动了。吃剩的动物尸体，堆积如山，日久即发臭滋生病菌。结果，这头“超饱”的狮王不免病倒。大家趁它沉痾无力之际，合力把它咬死了。

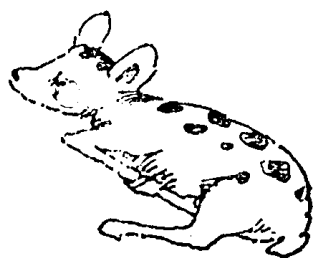
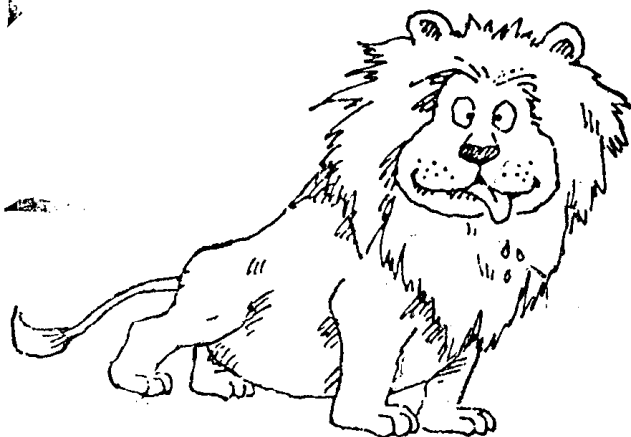
狮子大概不懂《易经》“物极必反”的道理。人，何尝不是？有些人过于丰盛（指物质权力上而已），弓扳得太尽，气也太盛；不明白“丰”卦中所言，“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？”

人如日中天，何曾想到不久就偏斜，隐伏着沉

下的危机？到了如梦初觉，已是日薄崦嵫（yān zī）。天地有盈亏，怎可能长久丰盛，而无所消损呢？人生，多少东西，随着时间而消长。

“初九”爻象说：“虽旬无咎，过旬灾也。”这是人生的警句，其实也是《易经》的哲理所在。进退有节度而适当，能稳步上扬，受到重视，也较长远；若超过一定的程度，过犹不及，就会有灾难。

杯子太满溢时，提防翻倒破裂！

丰盛人生

丰裕或盛壮过度，容易使人扭曲。

举个实例，甲君以前待人忠厚，与朋友相处，不大计较。数年后，所创办的机构，气势如日中天，不断扩展。这时，他以大老板的姿态出现，鼻子朝天，不可一世。

有一次，有一件小事，甲君要一位旧朋友帮忙。朋友爽快答应，这不过是举手之劳，当然水到渠成。朋友顺道，当面相告，以示交代清楚。怎知甲君一声不响，掏出一张五百元钞票给对方，使友人异常尴尬。

今日的甲君，以为用钱就可以表示多谢他人，作为“报酬”。他在财富和权位上，“丰盛”难掩，可是，已习惯了什么也用金钱代替：用钱去收买、笼络、扩张、吞并、排挤……同时用钱取代了友情、温馨、义气……这是一种可怕的冷酷，以自己之心

度他人之腹。朋友义务臂助，并非为了博取区区之数，只是因为大家是朋友；然而甲君却以一个“丰盛”者的畸形心态衡量他人，结果大大侮辱了朋友。我相信只有“丰其屋”的得志小人，一旦“丰盛”了之后，才有这些可鄙心态。

现今很多人心目中的“丰盛”，是金钱物质方面而已，以为财富亿万，地产无数，开设的商号很多，就等于“丰盛”；而事实上，人生另有一种更大的丰盛，不只属于海市蜃楼式的假象！

我在接受电台节目“丰盛人生”的访问时，曾强调：“真正的丰盛人生，是精神上的丰盛、思想感情上的丰盛、友谊方面的丰盛。”那些只以为有丰裕财富、有“丰功伟绩”、有本钱挥霍无度、可以钟鸣鼎食、可以向人颐指气使之辈，实际上可能极端贫乏可怜。

经济挂帅的文明，虽然有机械与广告推销术等作为羽翼，但是始终无法取代人作为一个人的最有价值东西。

人总是因盛大而迷失，列子所谓“子贡之殖累身”。这个“殖”字，等于把财富繁殖出许许多多来；但，“善逸身者不殖”。过分盛大和过于贫困一样，不是一件好事。中国传统的人生哲学，讲求乐天知

足，实不无道理。

我们过分追求财富和外在的“丰盛”，只会累坏身体。杨朱所谓“生民之不得休息，为四事故：一为寿，二为名，三为位，四为货”。我们为了保持在这四方面的“丰足盛大”，就畏鬼、畏人、畏威、畏刑，做了“遁民”，而终日仍不免大唱“我空虚，我寂寞”！

如果我们真的能够秉持庄子的精神，摆脱金钱与外物的束缚，我们的心灵才能鹏飞万里作逍遥游，才可言丰盛！

旅，时空的变幻

䷷《易经》下经，卦五十六，“旅”，艮下离上。

旅，现今多数指旅行、旅途。《易经》原意是指不安定、颠沛流离。《序卦传》说：“穷大者，必失其居，故受之以旅。”“旅”和“丰”有如一阴一阳；《易经》根本上就是表现了人生社会的百般事象，消长盈亏，互相调节。

有一个故事，说很久以前，一个小国的国王，自以为威尽天下，荣华富贵尽归一己所有，日夕只知享受“丰盛”，不知民间疾苦。而“丰盛”安逸，终于带来了不幸。一些臣子乘机夺权。国王被逼流亡，沿途看见人民的日常生活真貌，始恍然大悟，进而体察到民情。

这次旅程，虽然使他胆战心惊，失去安定与享受，可是，他领会和学习了很多，锐意改善自己的态度和过去的生活方式，在流亡的那段日子中，发奋图强，不断反省之后，变得谦和而非倨傲，谅解

而非固步自封。

过了好几年之后，他重新获得民众的支持与助力，替他复位。但在推倒他的臣子之后，却变得奢华委靡，忘掉最初“为民请命”的基本意图，有如“以暴易暴”了。

国王重新登基，但经过此一“旅”程之后，豁然开朗，判若两人；昔日的“我”，早已销毁。他多谢的不是当初的“丰”，却是后来之“旅”。

孔子周游列国，虽然不为各诸侯所用，可是，驿星四处动，旅途上奔波，接触这世界的人和事物之真相也就多了；不过，沿途辛劳，体认深刻，更使他获益良多，才真真正正丰富了他的思想与感觉。他的不得志、绝粮、被困、逆旅等等，令他彰往察来，显微阐幽。

人生的变，除了时间的意义重大之外，空间亦占着重要的因素，旅行就是空间的转移，扩阔了人接触的界限，与时间配合，便更显出它的可贵处。

“旅”卦下卦“艮”是山，上卦“离”是火，亦即山上有火，旅行到山上，就得赶路趋避。其实，这象征了灾难、不幸与不如意的世事。我们面对这些现实时，又怎样自处？这就是牵涉到人生的态度和空间的转移了。

比方说，这一卦“上九”爻记载的，就是周人被逼全族迁徙，犹如群旅。依据历史，故事是说周人本来享受丰盛之乐，但是狄人来侵，周人就从“邠”那儿迁到岐山周原。狄人侵犯时，烧杀劫掠，无所不为，周人像“鸟焚其巢”，无家可归，于是全族迁徙，变成旅人。沿途很凄楚；然而大家却体会了生命的猝遽变故，增添了重新面对新生活的勇气。

其实人生也是这样，“像卷在风里飘去异方，安稳地落下，提起，又落下”。

弃位从旅

一个机构，盛大到了极点，必然产生很多复杂的斗争，人事方面难以谐协，不免互相妒忌、仇视、倾轧，于是陷入不安的状态；在彼此猜疑与牵制下，就难有大作了。

有一位才智俱佳的朋友，本来在一间大机构身居高位，忽然辞职不干，要四处旅行，然后再远赴他国深造。大家引以为异，朋友临别之时，说了一句很有趣的话：“现今这个‘位’满布看不见的擦钉！”

朋友已感到公司过于盛大，自己终日只忙于应付复杂的人事关系，防范一些奸人放冷箭暗算；精力与时间已大部分用在斗争方面，而不是用在正当的事情上；故精神紧张、内心不快，光看那些千变万化的脸孔也就够你瞧了。所以，他宁愿放弃“安定”的位置，不想像其他“阴爻”般互相排斥，更不想学效“初六”阴柔小器的“夜郎”般猥琐、千方百计

要把自己钉在高高的“位”上面。他不计较一时的得失与辛劳，冒着山上的火而动身远行了。

我觉得这个朋友深得“旅”卦的精神。多少人仍是看不通透，迷恋于盛大之中，困于纷扰人心而臭气熏天的溷（hùn）轩，还以为是溟海天池。这就是“离骚”所谓“世溷浊而不分兮”；而厕虫之所以为厕虫，是只懂得在自以为很大的抽水马桶内互相挤、碰、压而已！

人每每喜逸恶劳，定于一点，而不想由点的移动而联成线，由线的组合而结成体，向四方八面探索。有些人以为自己“安定”了，不愁生活了；但是仍然不快乐，好像有所欠，甚至处处受掣肘，为什么呢？

我试举孟子为例。孟子在齐国，齐王给他万钟的爵禄，劝他留下，另外赠给他百镒黄金；孟子一概不接受，情愿继续他的旅程。

人在旅途，孑然一身，怀有真我，持盈保泰（精神方面），才最潇洒，逍遥自在；一旦腰缠万贯，或戴上真金白银铸造沉甸甸的金冠，就只能够伛偻终日，垂头弯腰了。

孟子深得《易经》之道，明白“旅”卦“九四”爻象所说：“旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。”

现今很多人却刚刚相反，“得其资斧”，又得其位，便已沾沾自喜，受宠若惊；反而对于弃位从旅或途中赐予万钟百镒也不受的人，斥为“疯狂”、“匪夷所思”。

“上九”爻说：“丧牛于易，凶。”在田畔丢失了牛，为什么会“凶”呢？“卦象”说：“以旅在上，其义焚也。”“义”可以焚，“理”也可以焚，而代表了勤恳、辛劳耕耘和具有德性的“牛”也可以轻易失去，试问又怎会不凶险呢？

进入他人的心坎

䷵《易经》下经，卦五十七，“巽”，巽下巽上。

巽，其实通“逊”字，亦即谦逊、谦让。《尧典》所谓“汝能庸命，巽朕位”，也就有“让位”之意。这样做，不是虚伪，而是要真诚。“巽”基于真诚，才不是假谦虚、伪善；更不是卑屈、疑虑、畏惧或别有阴谋。

这个“巽”字，篆文像二人跪在小几上，表示顺服。《说文》中的“𡗗”字，就是“巽”的本字，亦是顺服的意思。甲骨文中也有一字，像两人一同跪下，形肖两个阿拉伯数字中的5字，左右两方刚倒转来写，而且字形向左倾（𠄎）。

其卦象为木、为风、为长女（见说卦）；又为“入”（序卦）、为“伏”（见杂卦）。

因为“巽”象征风，所以无孔不入。这个“入”字，是从好的一方面想；说明白一点，是能够进入他人心中。我们不妨反思，为什么很多人与周遭的

人格格不入，如同陌路或仇敌呢？有些人并不狡滑机巧，但是人缘极好，容易为人接纳，与人交感；纵使是大恶的人也不敢侵犯他，恐防他知心太多，一旦和应，助力甚大。

《易经·序卦传》说：“旅而无所容，故受之以巽；巽者入也。”

我相信一个人循正道而行，不是人穷志短，不是以傲慢态度对人，绝不会在天地间无所容，顶多不能容于权术智巧之徒；但是，那又有什么相干呢？一个人重要的是为益友接纳，有同道中人欣赏。

现代社会很多人也“无孔不入”，但不是入人之心，以求真诚相感；却是在功利方面钻营、在权位方面动脑筋，以致无所不用其极！他们的可怕处，是“抓钱心态”恍若水银泻地。他们可以让自己“随物赋形”，其实是自卑、畏怯、阿谀，自降为“钱奴”。

“入”，应该是人与人之间一种互相融通的境界，才会“无入而不自得”。怎样可以取信于人，进入别人心坎呢？这不是三言两语可以做得到的，也不是以物质金钱可以换取的。

人之相交，贵相知心。我们对人，先付出真诚，不怕吃亏，不求利益，始能得到真正的感应。可是，现代城市人大多数都是虚伪或有机心，只求

私相授受，彼此利用；进入他人的心中，不外为了掠取、欺诈。本来，人能互相尊重，出于真心，并无目的，多么好！人们却偏要装作谦逊，甚至不惜“跪地喂猪脰”，妄作过分之想；结果不是获得他人的心，而是在残杀人与人的关系。

过分谦卑之害

“巽”卦的“九三”爻象说：“频巽之吝，志穷也。”“频巽”，就是频频表示谦逊，但不是心甘情愿，这就是过分、是虚伪。为了屈从或畏惧，而丧失了自己的意志，终归自取其咎。

“上九”爻象说：“巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。”一个人谦逊到极点，像伏在床下，也就是过分造作，在人生旅途上丧失了钱财和物质，却显得卑躬屈膝。

这两爻都强调了一点，就是谦逊要恰如其分，切勿过犹不及。否则就失去了谦虚以纳人的诚意，变成习惯性和“口头禅”一样了。

有两则有趣的故事，与此有关。

其一：阿朱本来是个脊骨挺直的青年人。朱爸怕儿子有傲气，日常要他谦卑待人。儿子学成，要外出工作。朱爸再三叮咛：“处处要谦卑相让，不妨

把自己弯曲少许，才不致于开罪别人，为他人所排挤。”

数年来，朱爸在书信中，每一封也啰唆儿子要做到“谦谦君子，卑以自牧”，认为顺从他人和卑伏是美德；事事让人七分，是“安全可靠”而“万无一失”的处世之道。

怎知数年后，儿子在外不支回家，其形貌吓了老父一跳，整个人变成伛偻，背弯如拱桥，颜面只能向地。就是因为遵照父训，逢人哈腰以示谦卑，以致脊骨再不能伸直。

这当然是个讽刺性的荒谬小故事，但足以反映出《易经》“巽”卦所指过分谦卑所造成的恶果：不但无法凭适当的谦逊进入人心，与人融和，而且变成自卑、失去意志、没有独立思考、缺乏信心、优柔寡断、畏怯退缩，甚至予人虚伪之感。

本来《易经》“谦”卦说“谦尊而光”，“自晦而德益光显”，是因为“谦巽达理”。可是故意矫饰，盲从上一代“教诲”（或误会或曲解了），以为处处“谦光自抑，厥辉愈扬”，就已远离出于自发与真诚之道，再不是“达理”，而是刻意求工，盲目遵循，结果必然弄巧反拙。

第二个故事，说清朝的陈文恭，素性谦下，待

人处世，过分谦让。有一次，他为二竖相缠，友人尹文端前往探病，忍不住感喟：“我们这一辈的都老迈了，未知谁先作古啊！”陈文恭习惯成自然，拱手谦说：“还让中堂。”意思是“还是让我兄先行一步吧”，但是一语双关，变成“让你先死”。果然一语成谶。未几尹文端突然仙游，陈文恭欲往吊唁，也中途西归了。

笔者不是从“迷信”的角色看这个故事，而是深深感到过分谦卑之可怕，会使人不自觉成为机械人，失去交感和反省，不加检讨和衡量，终于有所偏差，而变成凶险了。

喜悦与取悦

䷹《易经》下经，卦五十八，“兑”，兑下兑上。

兑，是“悦”的本字，亦是“说”的本字。悦，可以指喜悦、愉悦，但是也可以指用说话使人欢悦。

从好的一方面看，有如“坎”卦的水，聚而成泽，互相融和，滋润万物，使大家（他人）喜悦，自己也喜悦。换言之，就是达到人际关系的和谐。与人和悦，不是互相仇视和排挤。这是“兑”卦的真正精神，亦可说是我们做人的理想。用现代俗语说，是大家 happy（快乐）；用宗教的精神来说，就变成 Joy to the world（人世快乐）！这是多么使人羡慕的境界。大家和颜悦色相处！

不过，从另一方面来看，“说”，变成太善于辞令，说来像天花乱坠，说话的人“有姿势、没有实际”时，则不免使人怀疑其说话的真诚与可靠性。那时可能变成取悦，而非和悦；是有动机或不轨企图的；向有权位和有钱有势的人取悦，便等于阿谀

谄媚。

且在这里说一个有趣的故事，出自《列子·说符篇》。

宋国有一名卖艺者，以技艺求见宋元君。宋元君召见。卖艺者“以双枝长倍其身（有如高跷），属其胫，并趋并驰，弄七剑迭而跃之，五剑常在空中”。宋元君叹为观止，立赐金帛。

另有一名卖艺者，可以在长竿上倒挂，像燕子腾飞。他听闻前者因为在御前表演获得重赏，见猎心喜，同样以技艺求见。宋元君看后，却大怒，说：“以前有卖艺者向我献技，其实技艺平平无奇，适值寡人心情好，所以赐予金帛。你必定是闻风而至，亦希望我赏赐了。”结果，拘而拟戮之，经月乃放。

表面上，两名卖艺者“同人不同命，同遮（伞）不同柄”；可是，足见取悦于权贵的结果，不一定全有好的下场。

《易经》这一卦的“上六”爻，所指的“引兑”，就是不择手段取悦于人。上卦的主爻，阴柔，在“兑”卦的极点，引诱下方的两个阳爻；不但手段卑劣、邪恶狐媚，而且心术不正，意有所图。这种取悦委实太刻意，当今的“卖艺者”可曾想到，权贵一念之

转，不但取悦即告徒然，而且取悦于人者可能“人头落地”！

故取悦，不是终南捷径，也不是“万灵丹”。取悦他人者，必须先擦掉自己的本来脸孔，变换自己的腔调，泯灭内心所发的清音，只求利益，其中可能含有“出卖”和“阴谋”。此所以取悦之可怕！

像“六三”爻，阴柔，不中不正，外卦又没有相应，转而讨好“初九”爻和“九二”爻，所以卦象说：“来兑之凶，位不当也！”

衙差与八哥

“兑”卦不但对我们为人处世有启发，亦足以令一些掌权者反省一下。人在高位，往往容易给小妖、小知、小人等包围；他们长于取悦，手段“高超”常常使人在不经意中被蒙蔽。

有这么一个故事，说明朝时，广东一名县官，要众口交誉才称快。其中一个衙差，有点小聪明，深懂取悦之道，也摸透县官的脾气；故意在别人面前说：“所有位高权大的人，多数喜欢他人来奉承，只有我们这位县大人与别不同，不屑这个样子，瞧不起取悦和吹捧他的人啊！”

其实衙差故意向县官一些“耳目”说这些话，知道必然会传回县大人的耳朵里。果然，他这种“旁敲侧击”的方法很成功。县大人知道衙差这么称赞自己，不禁“甘之如饴”，向他说：“哈哈，世间上只有你最明白我啊！你不愧与众不同！”以后就很器重

他，视为“心腹”。

“兑”卦“九五”爻说：“孚于剥，有厉。”本来“九五”属于阳刚中正，是君位。这个“孚”，指“俘虏”，“剥”可以指擅于取悦的小人，把阳爻剥落和包围，所以“有难”，情况危殆。

反观那些只知取悦主人之辈，日常吹、捧、托、拍，唯唯诺诺，嘴脸可鄙；但亦有其可怜之处。有些人一生取悦老板，还是落得惨淡收场。

黄永玉在《芥末居杂记》中，有一则讽刺这类人的小品画作，题为“难怪”；说韩复榘养了一只凰头八哥，每日饲以鲜肉活虫，修爪揉舌，珍惜甚于小妾，教它欢呼“老韩好人”，亦朗朗上口。本来养有这么一只雀鸟，能够取悦自己，应该乐不可支，引以为荣。可是，一日早朝，众官皆至。韩复榘坐在首席众目睽睽下，八哥忽然在他的帽上遗粪。各官员无不匿笑，给韩复榘察觉了，心中大大不悦，认为出洋相、丢脸子；一怒之下，把八哥掷到窗外。

八哥痛极，堕地辗转，仍连呼不止，大叫“老韩好人！老韩好人”！

一雀见而问之：“杀你的是老韩，为什么你还这么称赞他呢？”

八哥临终说：“我一生只学会这一句话。”

现今有些人的一生，仅学会怎样取悦主子，只知说“对、对、对”，不外是现代韩复榘养的八哥而已！

和 而 不 同

《易经》“兑”卦的真正精神，是“入而后说（悦）之”。“兑”字，根本上是一个人向另一个人真诚地笑的表情，是对话。（勿忘这是“说”的本字，既然是“说”，必须有对象，而不是自说自话。）

入乎他人之心，须要先付出自己的心，绝非取悦而有任何机心，亦不是“不分是非黑白”，只求使对方喜悦。

依《说卦传》，“兑”卦有口舌的形象，两个口舌相对，不是对骂或搬弄是非，而是一种亲密的交往、亲切的沟通、亲和的对话。其境界，和我们所说的“两情相悦”差不多，只不过不一定是爱情的情，亦可以是友情的情、亲情的情。喜悦乃源自内心真情的涌现，如泉水涌发，并非凭外物刺激而引致的“快乐”（片刻的）。

我常想，为什么我们日常不能以爱自己爱侣之

心使自己的父母喜悦呢？为什么总是以“代沟”为借口？总是怕他们“罗唆”？（其实是真切的关心。世上再没有人“罗唆”你的时候，你会陷入绝对孤寂无援的冰冷境地，或者已变成冷漠、冷感、冷血了！）

明朝洪自诚有两句话说得真好：“以爱妻子之心爱父母，以保爵位之心保国家。”（见《菜根谭》）

历来世人只知对妻子或对爱侣深情，又有多少人能够以同样态度关怀父母，耐心一点与他们恳切地对话，使他们也笑由心生、内心喜悦呢？他们虽然不一定了解我们，观点可能不尽相同，但是都很爱我们；为什么我们反而不能与他们融和呢？

“兑”卦“象”说：“丽泽，兑；君子以朋友讲习。”“丽”，不纯是美丽的意思，更不是“华丽”、“艳丽”，本意是“互相联结”。“丽泽”就是两个泽相连，泽水互相流通滋润，而不是互相堵塞、排拒；也等于“初九”卦所说的“和兑”。

我自己的人生观则很注重“和兑（悦）”，不是明哲保身的“投降主义”，也不是巧言令色的虚伪“表演”。《论语·子路》中有一句话，是我深信不疑的，说“君子和而不同”。我们的见解和看事情的观点尽管不同，但是可以彼此和谐融洽，同舟共济。

现今有些人（包括文化界在内）喜欢排除异己，

妄求其“同”，因为同流才可合污，一鼻孔出气才可彼此吹嘘。这不是我所指的“和悦”或阴阳互应；因为我相信以利合者，亦必以利分；合污而溷浊不分者，亦必会倒转枪头而互相杀戮；他们动机不纯正，意有所图；外表跟你哈哈笑或笑哈哈，背后可能已满布机辟，准备万箭齐发了。他们不求人际关系长久的和谐，心中满是戾气与嫉妒。

我们对人与其刻刻防范、猜疑和排拒，为什么不试求真诚和谐，大家也喜悦呢？

水流散的时候

䷧《易经》下经，卦五十九，“涣”，坎下巽上。

根据《说文》，“涣”，就是“水流散也。”《诗经·溱洧》说“方涣涣兮”。“涣涣”是水盛之貌，指江河泛滥，洪水来临。

《序卦传》说：“涣者离也。”冰融解破裂也是涣。“涣”卦的下卦“坎”是水，上卦“巽”是风，风吹水上，变成水波离散。

这一卦的内容，本来就是叙述水灾的故事。由于有洪水为患，君王便到庙里祭祀。洪水突然淹至，虽然及时乘马逃脱，但是，匆促间跌伤了。洪水来势汹汹，冲塌了房基，淹没了人畜。幸好有些人懂得游泳，有些人及时得到别人抢救，化险为夷。不过，洪水继续蔓延，冲到大家聚集的地方，各人仓皇逃到山上，才平安无事；但是人们奔走呼号，犹有余悸。最后，水终于退去。

正如“上九”爻所说：“涣其血 去 逖 出，无咎。”“血”借为“恤”，亦代表“伤害”。“逖”通“惕”，是警

惕；同“小畜”卦“六四”爻所说的“血去惕出”。意思是大灾难虽然远离了、过去了，但是，应该夕惕若厉，以后做好防备工作，以防历史重演而造成更大的祸害。

《易经》阴阳互易，相克相生，经常变化，和我们日常生活密切相关。人生也是这样“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易”，故“不可为典要，唯变所适”。但是人生除了因应变化，进退有节度，更要明察忧患的事实和原因，未来才可以远离灾害，免于重蹈覆辙。

这一卦表面上是有关洪水的专卦，事实上包涵了很多不同的层面。大者指整个国家民族与历史的洪流。小者是个人的生命旅程。我们不免遇到灾难、不幸、离散。整个人的一生，都会受洪水冲袭，次数与损害程度因人而异，然而最重要的，除了因应变化而面对与适应之外，是事后的警惕与反省。

有一个故事，猪大哥住在山溪旁，耕了一些菜田及禾田，养了一些小鸡。它有一个坏习惯，老是把垃圾倒进溪水中，以为可以冲到别处去，可是日积月累，堵塞过度，水便泛滥，把农作物和小鸡浸死。三番四次，它还是老样子不改变，故时常水浸；最后一次，它在睡梦中给淹死了。它的悲剧，就是不知有所警惕，毫不反省，永不求变！

涣其躬，涣其群

“涣”卦给我的启发甚大。“利涉大川，乘木有功”，就必须“同舟共济。”

《孙子·九地》说：“夫吴人与越人相恶也。当其同舟而济，遇风，其相救也如左右手。”

《三国志·魏志·毋丘俭传》裴松之注引文钦《与郭淮书》记载：“夫当仁不让，况救君之难，度道远艰，故不果期要耳，然同舟共济，安危势同，福痛已连，非言饰所解，自公侯所明也。”

我觉得同心协力，合力渡河，比较各自“鸡飞狗走”，更有意义。

有一个真实的故事，与《孙子》所载的大同小异。两个势成水火的仇人，不约而同，凑巧上了同一艘木船逃难，中途遇风浪，旧船入水，附近又是鲨鱼出没地区，结果二人互相扶持救助，冰释前嫌，才共渡危难。

另有一个寓言故事，是日常似乎很合群的蚂蚁，遇上水浸，刚好有一断了的火柴枝漂过。众蚁你推我拏，争相攀上去，互相挤压，结果全部淹死。

我们要有切实而行的共渡精神，始能发挥木船渡河的“功效”，才不会阻塞、翻覆、淹没。就像“渐”卦的“六二”柔爻，上升到“三”的刚位，与上方的“六四”柔爻“同心同德”。

“涣”卦还有两点启示，要我们去意会。

其一、是“六三”爻所说：“涣其躬，无悔。”而“象”说“志在外也”。

“躬”，就是自身，是利己之心，只以“自己”为出发点及终点，不免“自私自利”，满是私心私欲。“涣其躬”，就是把这种私心涣散，把私欲驱除。这个社会若人人只为自己，各不相关；有难的时候，夫妻也可以由“同林鸟”变作“各自飞”；那么，就只有成为一盘散沙。阿甲为了自己的利益，阿乙为了自己的安逸，阿丙要保有历代祖先的“继后香灯”，各顾各，各自分离，不惜远走他方，寄人篱下；而不知人有时离弃了自己所本的生存空间，就变得空漠、失落、毫无意义。所以，有时争取尊严与自由，比较只为了自己而落荒逃遁更重要。

“志在外”，不是要飞向“外”，而是具有推己及人的精神。涣散私欲，积极有所作为，才是人生所本，而问心无愧，扶助本身以外的人，和共同救济时弊，同样刻不容缓，是每个人的责任。

其二，是“六四”爻所说的“涣其群，元吉”。

“涣其群”的意思就是“消除派系”而共渡。也许这是极“天真”的想法，但水也是没有界限的融和啊！

泽 · 塞 · 通

䷮《易经》下经，卦六十，“节”，兑下坎上。

《序卦传》说：“物不可以终离，故受之以节。”

笔者曾构思了一则“迷你小说”，写大天神要在
一块地方建一个大泽，以便泽及万物。小天神以为
轻而易举，毛遂自荐，自动请缨。果然，他也有几
分法力，一变便变出一大泽水。怎知未几，水已全
部流失，原来他没有把泽底堵塞，以致漏掉了水，
所谓“流而不塞则涸”。

大天神训诲他，叫他必须把水留住，不可流
掉，水才有用。小天神铭记于心，再施法术。这一回
他懂得封闭了所有泽底和泽边的孔洞罅隙；可是，
问题又来了，水不断流至，但没个去处，积存了一
段时期便满盈，泛滥成灾，反而殃及四周居民，并
引以为苦。他犯的毛病正是“塞而不流则溢”。

大天神责备他知塞而不知通，知流而不知止。
若要泽及众生，必要节制适度，所谓“知通塞”，亦

即当通则通，当塞则塞。

其实，我这篇“迷你小说”的寓意，可说脱胎自《易经》“节”卦的精神。“节”卦下卦“兑”是泽，上卦“坎”是水，水自上流入泽中，过度会溢出，淤塞更会泛滥。

“兑”原是悦，“坎”原是“险”，只知不断流入，盲目容载，以为就是丰盛，却不知适可而止，不知适当“阻塞”的可贵，时刻见猎心喜，那么，本来是喜悦，也变成凶险了。

苏东坡有几句话，正好作为这一卦的注脚：“水之始至，泽当塞而不当通。既至，当通而不当塞。”笔者觉得这就像四时有序，互相进变和调节，乃因应时空，顺其自然，不是如小天神之胡作妄为。若不知调节，未能取其均衡，不但显出本身无知，更因过犹不及或黯蔽堵塞，使利亦变害，丰也沦为损。

比方养花，水分的调节，可说就是整个生存的哲学。我不妨简单点说，无论花盆与花卉怎样名贵罕有，但是盆底淤塞，植土胶结不疏水，即会浸坏根部，以致霉烂。相反来说，没有了适当保水性的植土，水即很快流失，尤其是炎夏，更易蒸发掉。为了使花芽分化，则应在适当的时候制水。故我说养花是一门“知通塞”的生活艺术。

就健康而言，人的身体也要“知通塞”。内子煜煜患尿闭症，全身水肿，尿毒素便为祸全身每一内脏、每一细胞。后来洗肾时患腹膜炎，引起呕吐不止、失水过度，人如骷髅，奄奄一息。这两宗对我有切肤之痛的事例，给我当头棒喝。人生何尝不如是，“塞”与“通”失去均衡，同样是莫大的损害与流失。

生命之所以循环不已、井然有序，正在于其调和——“节”也！

投机=伤害

“节”卦是“以泽节水”去立义，不纯是“节制”与“节约”，应说“调节”，下三爻为“兑”泽，就是专论通与塞。上三爻为“坎”水，便专论流与止了。

“节”卦的开始，其实提醒我们在人生路上，首先要知道怎样把握适当的时机，但不是“投机”，并不含有机巧的成分在内。“初九”爻所谓“不出户庭”，差不多等于潜龙勿用。

现代社会中，不少人正犯了这个毛病，不节制自己，急于求成，故亦急于有所表现，结果过早浪费了自己的时间与精力。

有人说：“现今有很多人是属于浪费的一代。”此语非虚。物质过于丰盛，就使人失去对生命本质的价值感。金钱方面固然挥霍无度，不知节约，而且把生命一块一块的浪费掉。有些人以为自己年青，有很多青春和时间供他们挥霍，殊不知在流而不塞

的情况下，生命很快流失。人的精力一旦耗尽、精神一旦损毁，徒剩残余空壳，当会变得空虚和无聊。

现代人的“流溢”、“泛滥”、“蔽塞”，乃因始诸投机和一窝蜂，不惜孤注一掷，有风驶尽嵬，行险以侥幸，结果对自己造成更大的伤害。

我们物欲无穷，不知精神上的调节与境界的提升，不知保持对立面的平衡，而阴阳互协。只求“一飞冲天”、“步步尺七”，压根儿就是忽略了人和整个社会、人和自然的基本规律，也就是漠视使事物处于稳定状态、渐进递升而保持亨通的根本性法则。

《周易大传》早已指出，事物的发展一旦突破了“中界线”，就要向两极发展，最后必定走到其身的反面。狂升的反面，就是狂跌。暴起暴跌的原因，就是对事物发展变化不知约束与节制。我相信“始乱”已是潜伏之因，不但因为体制不健全和有毛病，而主要是人心之投机，是整个社会“潮流”所趋，以致失去调节！

出 与 不 出

“节”卦“初九”爻说“不出户庭”，只是时机未至，故更要自我节制与反省，而且由于下卦为“兑”（说），有口舌的象征，所以我们言语要谨慎。如果是胡说、乱说，掩着良心说，不如不说；其实言多必失。古人说“敏于事而慎于言”，不无道理。

记得听过一个小笑话，说有两个人，向来爱吹牛。

甲说：“我的乡下有个巨人，头顶着天，脚踏在地。”

乙说：“我的乡下有个人更巨，上唇碰到天，下唇贴着地！”

甲不相信，挖苦他：“那么，他的身体在哪儿呢？”

乙回答：“他本来就只生得一张嘴巴！”

现今我们听这个笑话，当然觉得荒谬。世间哪会有这么一个人呢？可是，在日常生活中，我们有

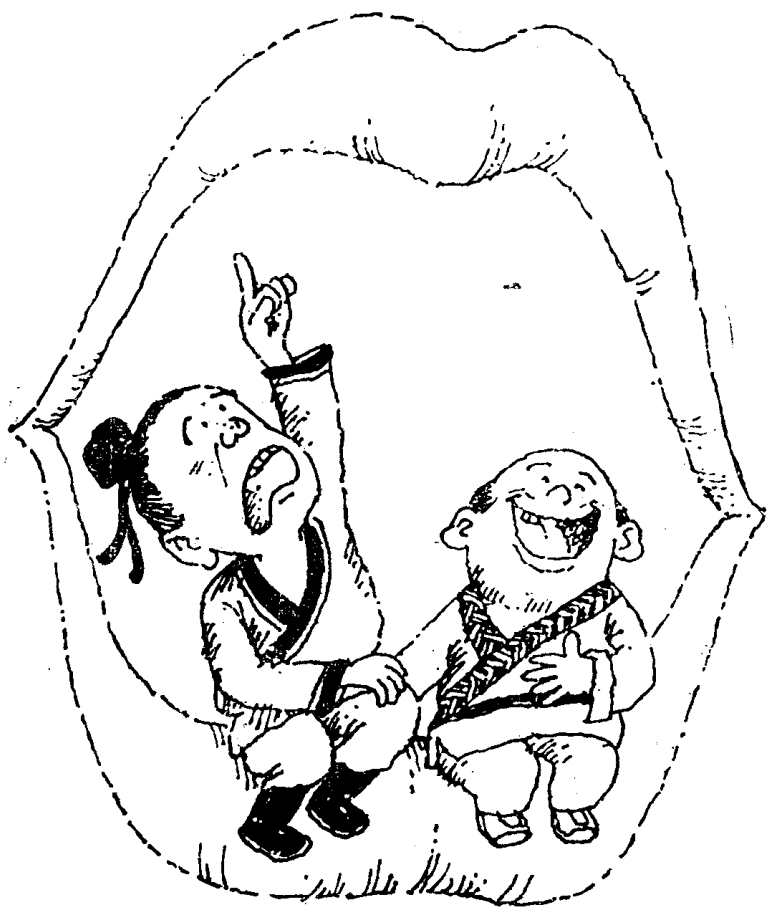
些人偏偏爱夸张、爱吹牛，不知节制。

现代文明社会潮流亦兴“八卦”，饶舌、多嘴，喜欢闲言闲语、搬弄是非、捏造“事实”，以为随便讲讲，谈一谈无伤大雅，其实一些恣无忌惮的谗言、妖言、恶言，并不负责任，毫无节制，对社会和对他人往往造成无形的伤害。“婆妈”之人只逞一时口舌之欲，却不知口舌招尤，有时变了毒液！

“九二”爻和“初九”爻恰好不同，卦象说：“不出门庭，凶；失时极也。”阳刚得中，也就是时机适当，应该外出和进取的时候，要好好掌握，才是调节之道；若应出不出，过分节制，就是塞而不通，《易经》所谓“苦节不可贞”。极端的节制便是抑压，失去活力，矫枉过正，不顺乎自然（天道），所以“其道穷也”！

有这么一个小故事，霍威守城，拒敌来犯；最初“不出户庭，无咎”。后来敌人久攻不下，阵前易帅。谋臣力劝霍威趁对方青黄不接与新旧交替时，杀出城外，攻其无备，施以突袭，因为固守不是长久之计，总有兵疲粮绝的一天，有如困滞不流动的死水。本来这是千载良机，但是霍威不肯，怕会失利。结果，后来敌人新帅把全城围困，四周放火，玉石俱焚。

李光地说：“水始由中出则甘，流而注海或停滯为卤涇则苦。苦者，水之穷也。苦节者，道之穷也。”可见节制得不适中，亦必然穷困而不通！

嗟 · 安 · 甘 · 苦

“节”卦“六三”爻说：“不节若，则嗟若，无咎。”

“六三”为泽上，本身是柔爻，居于高位，却不能调节，“九二”爻造成的阻塞，又使水位上涨，故无从发挥作用，有溃决的现象。

笔者说过这样一个故事给女儿听：有一位仁兄，每次自己做错了事，碰了钉子，或遇到不如意的事情，总长嗟短叹，不好好作检讨与反省，有时更不知怎样补救。有一日，他又大叹坐失良机、自取其咎。太太拿了一个很大的空玻璃瓶，把瓶口正向他的嘴巴，他莫名其妙。太太说：“我不过替你吧叹息储存起来！”他不知所云，感到荒谬之极，说：“叹息又怎可能储存呢？”太太高举大玻璃瓶，幽默地说：“你看，你的叹息无形、无影、无声、无臭、无色，只是一大团空空的！”这时，他才恍然大悟，知道过多的叹息，不足以排除困难，或转危为安。

我时常对友人说笑：“提防过多的叹息把你压扁啊！”

“六四”爻象说：“安节之亨，承上道也。”

爻位已入上体，其象为泽底之水不泛不溢，安于顺应自然，承接上道。也就是心安理得，恰如其分，节制适中，所以亨通。

这是动静有时，应流则流，应止则止，与“空自嗟叹”的人生观大异其趣。人要持盈保泰，必须在精神世界方面取其均衡。有些友人时常不安于其位，违反常则，不知贯彻；美其名说“进取”，但基础尚未稳固，便看在蝇头小利或眼前“风光”，今天跳槽到甲公司，明天又转事乙公司，跳来跳去，转来转去，“心头”虽高，依然是空瓶一个。不外因为刻意强求，野心蒙蔽了一切，故“流”而不“通”，而且多流几趟，犹如水滴过浮沙，瞬息已消失掉！

“九五”爻是“甘节之吉”，但是“上六”爻却是“苦节贞凶”。二者刚好相对，也可说代表了两种人生态度。

“九五”刚爻居阳位而得中，就是“彖传”所谓：“当位以节，中正以通。”上有源，下有泄，既无横溢之灾，亦无干涸之患。我们做人，应该时常继续不断有汨汨活水，知所汲纳、保存、适当付出……

始可把自己变为“甘泉”。若胡乱迸发，翻起沙泥湍混，依旧是浊水而已！

生命亦有如相应的爻位，均有相节的关系，要刚柔互应，节得恰当，像“初九”爻对“六四”爻。若极端抑制，就是痛苦之源；两刚相敌，不免“失时”；两柔相敌，则变成“苦节”了。

豚鱼也守信

䷉《易经》下经，卦六十一，“中孚”，兑下巽上。

这一卦涵义丰富，足以帮助我们对人处事，用诸现代生活，裨益良多。“中孚”到底是什么意思？卦一开始时说“豚鱼吉”又何所指？现只从做人的层面剖析。

《序卦传》说：“节而信之，故受之以中孚。”

“中孚”显然是诚信的意思。蔡澜兄曾以高明的反讽手法，说现时我们最需要的是“诚意”，主要是讥讽那些满口“诚意”，而内心其实“欺诈”、“虚伪”之徒，以及那些终日搬出“诚意”作招牌，而不是针对现况踏实而为之辈。只有“诚意”有啥用？问题是实际上做起来怎么样。

言语，没有行为作实证，压根儿是“虚”的。人只摆出一副外表的态度，则不外是做作与“扮野”，与模特儿在表演天桥上摆姿势何异？

只懂得说说，何其容易！所以，说现时我们最需要的是“诚意”，洵是一绝！由此可见这些“假诚意”使人痛心疾首！

有时觉得，动物反而更有信。这不是对所有人含有贬义，只是对有些人鄙夷而已！

我先说鱼。“七彩神仙”和“威利蓝”鱼于产后七天之内，必然在身体两边分泌液汁，养育和护卫幼鱼，从不延误或失信。攀鲈科的热带鱼，如接吻鱼等，交配前必喷泡营巢，雌雄合作无间，不为外在因子影响。

《易经》这一卦所指的“豚鱼”，是古代的豚鱼，称为“江豚鱼”，最大特点就是江面起风的时候便浮出水面，南风则口向南，北风则口向北，从来不失信。

唐代诗人许浑有一句诗：“江豚吹浪夜还风。”指豚鱼守信于风，具有天然的习性。

可惜，我们反观今日的社会，有人在众目睽睽之下不守信，而不少人竟以此作为“羡慕”的对象，真叫人不寒而栗，觉得恐怖！

豚鱼都守信于风，偏偏现代人却以“不守信”为“潇洒”。如果用这些“不守信”的“乳汁”来养育下一代，真的不堪设想！

“中孚”的“孚”字，本义是“孵化”的“孵”。孵化是要配合自然的生长，依“时”而行，不能延误，或视为儿戏。

笔者曾作了这么一个寓言足以说明上面的意思：一头母鸡产卵后，不趁温暖季节孵卵，只爱这里走走、那里逛逛，跟其它母鸡咯咯聊天，结果有些卵给冷坏了，有些卵给人踏破，然而她仍咯咯不停地说：“我很诚意哺育下一代啊！那不是我的错！”

泽 上 有 风

我们试看“中孚”卦的构成☱，上下各有两个阳爻（—），中间有两个阴爻（--）。“九二”爻和“九五”爻两个刚爻居中位，中间的“六三”爻和“六四”爻是柔爻，所以“刚得中”、“柔在内”，亦即外刚内柔，内心属虚，但不是虚伪、虚怯、虚空，而是虚心的意思。所谓“信守中”，不但上下充实，而且心中诚信，含有坚守不移的信心。

“中孚”的上卦是“巽”，代表谦逊、顺入，属“木”；下卦是“兑”，通“悦”，属“泽”，得于心才觉喜悦，同时使人心悦诚服。

孙振声说这一卦的卦形，外实内空，像一艘船。刚好上卦属木，下卦属泽，岂不是水泽上面浮了木船么！这就含有“渡”的本义。

“象”说“泽上有风”，我觉得不但具有人生哲理，同时很有诗的意境。

如所周知，空气流动便成风，但是，风是看不见、摸不到，无形无色，本来是“虚”的，好像没有实质。然而，风行水上，泛起水波、涟漪、澜纹，则虚中有实，风通过了水的形象而显现了他的存在。

风起时，水便虚心承受，还可以散布开去，把风语传播。不过，水本身是“实”的，有**形貌和实体**，我们可以看到摸到，感到这实体是冷还是暖。风起时，“虚”拂过“实”，掀起的波澜中有一些看得不真确的空隙和漩涡，是“实中见虚”。“虚”能受“实”，“实”又能充盈“虚”。

近重读《红楼梦》，忽感到人生也是在虚虚实实之中，如上述的风与水的“虚中求实”，“实中有虚”，终极是“虚实相融”。这和“假作真时真亦假，无为有处有还无”的境界又稍有不同。

我向来很喜欢王维的诗。他的诗和《易经》“中孚”卦对我的心灵有洗涤作用。

比如“江流天地外，山色有无中”（汉江临泛），
“白云回望合，青霭入看无”（终南山）。

现代人失去的不但是山水，而且是境界。我们的生活处境，大多数是再无风（故长久闷热或躲困在冷气房间里），有风的时候就是大风、狂风。心中何尝有虚位可以承受一些非物质的境界。庄子的去

知得真、虚怀纳物，是自然的律动。苏东坡所谓“静故了群动，空故纳万境”，此中虚实，只能靠经验体悟。

万物各就其性而自发，故得以归怀，做人除了应该自发之外，还像泽水，深盼有一阵阵和风吹来或清风拂至。这种受欢迎的风，可以是诚信而非建基于功利的友谊。

鸣鹤在阴，其子和之

“中孚”卦的“九二”爻说：“鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”

这是我自己的人生中追求的境界之一。爻辞大意是说，母鹤在山荫处啼鸣，其子就在远方和应。我有好酒醇醪，愿意和你共享而一醉方休。这个“你”，可以是爱人，可以是知己好友，也可以是任何能够与自己感通的人。

这一爻是诗，也是哲学，更是我所信奉的人生观。“九二”爻以刚爻居中位，是充实自己、坚守不移；虽不求人知，但声名传于外，人人都愿意与他接近；这是那些什么也唱“反调”、什么也“否定”或“排拒”的人所不会明白的。

有一次我到四川，特别跑到山野间看一种中国兰花“四川雪素”。那里虽然是农村，但村长读过《易经》，和我整晚谈“二人同心，其利断金；同心

之言，其臭（嗅）如兰”这四句的意蕴。

那晚，我们对着篝火喝酒。他的太太兴之所至，引吭高歌，唱出民谣。未几，远处竟然有一男声相和，歌声划破凉薄的夜空，清脆地飘送过来。

我问那人是谁；村长说：“是我们的儿子，就住在林地那边。”

当时，我着实有很强烈的感应，立即想起《易经》“中孚”卦“鸣鹤在阴，其子和之”两句爻辞，简直感到眼前现实具体表现了这个境界。

村长很能够和我沟通，他也是个爱好《易经》的养兰人，表面上像土头土气，实际上大智若愚。他愿意和我这个陌生的同道人共享他自制的好酒，如获知音。那不正是“我有好爵，吾与尔靡之”的精神么？我们之间完全没有什么利害关系，没有交易，也没有攫攫（jiūo gé）。他在悲苦贫困的年代，依然中德尚存，保持赤子之心。

我一直以来在想，也许在“做梦”，人与人之间为什么不可以到达这个真纯的境界，母子相和的歌声，有朋自远方来，可以交感而共醉，不为什么，真的并不为了什么，我多么愿意接近这个境界！他们在人与人之间作出纯真无间的溶汇，正是“其身与竹化，无穷出清新”。我忽然直觉到“实有的神圣，

永在那里，可以完全从内在充分获得”！

“鸣鹤在阴，其子和之”，根本上是两代之间的沟通。这种感通，是现代家庭往往欠缺的。两代的思想观念和永不可能相同，然而文明人多数以此为借口，把亲情也“疏离”“淹没”。那两母子的空间虽然也分隔，有如我们观念上有壕沟，然而在凉薄的夜里，同样可以随时和应。正常的父母永远是最爱我们的人，我们为什么不可以和应，反而对他们变成刺猬呢？

“朋友切切偲偲”，为什么这种“切切偲偲”不可以用诸亲情？

翰 音 之 辈

《系辞传》说：“我们在家里说的话，如果是好的，在千里之外，也会获得和应，更何况在近处呢？如果是不好的，在千里之外，也会违背，更何况在近处呢？”

现代社会不少角落，却谎话连篇，但有人深信不疑。南郭先生滥竽充数，竟有人视为正宗，奉作圭臬。我们好像处于一个是非黑白颠倒的年代。

“上九”爻所指的“翰音登于天”，是“凶险”，难以长久。“翰音”是公鸡啼时，先拍动翅膀，然后引颈高叫。这里牵涉到鸡的故事。

据说以前的鸡，和其它天然的禽鸟一样，能够振翅高飞，大可以比美鹰辈的高傲。不过，在野外觅食，愈来愈困难了。后来，人们把碎米粒投在沙地上，喂它们吃。初时它们存有戒心，终于敌不过饥肠辘辘的滋味，跑过去啄食，觉得既裹腹，又可

口，人们看中了鸡的弱点，便长期供应各种饲料，豢而养之，当然意有所图，要养肥来宰售。

鸡开始习惯了卑屈身子，俯地即有鸡料啄食，就安于住在栏栅之内。久而久之，双翅退化，从此也丧失了飞的意志。鸡这样子把自己羁于地面，飞的能力当然一代比一代差，以致于只能腾跃数尺。

本来鸡甘于如此生活，我们也无话可说。可悲复可笑的，是鸡辈喜自我膨胀，自信过度，自以为是，自鸣得意，而不知道是自甘作贱，自作自受，自讨苦吃，自取其辱，终于自取灭亡。

我是说，现代社会中有些鸡不能高飞，偏偏妄想登天；老早失去操守，却以为自己的翰音够响亮，企求声传天下，奢望得到“一呼百和”的响应。这不但缘木求鱼，而且难免有欺世盗名之讥。

有人以鸡叫充作鹤鸣，以为效法德禽，就好比居于高位的“上九”爻，但实无中道中德，只知以假乱真，虚张声势，卖弄虚名，仅算东施效颦。所以这一卦的爻象说：“何其长也。”意思暗指鸡辈虽然可以欺骗一些人，可是总敌不过时间的过滤，迟早给“拆穿西洋镜”，到头来会失败得更惨，身败名裂，难以回头。

有一个寓言说一头骡子，爱假扮虎豹和狮子吼

声，使小动物辟易，它却耀武扬威，终于黔驴技穷，给真正的野豹扑噬掉。这也是鸡辈的悲剧。

“中孚”卦虽说“有孚挛如，位正当也”；但是在“挛如”（互相携手并肩）之前，必须精于选择对象，也就是“初九”爻所谓“虞吉”（慎重选择和判断，不可轻信，才会吉祥）。沟通是绝对需要的，但勿盲目匹配，应该远离那些现代鸡辈，它们乱鸣而毫无诚信，比较坏了的闹钟更使人失误！

有其信者必行之

䷛《易经》下经，卦六十二，“小过”，艮下震上。

这一卦可说是“鸟占”。“过”，本来是鸟飞过或掠过的意思，亦即经过。人也像鸟，在浩瀚长空飞翔。经过了一段人生旅程，拍动过双翼，就获得经验。

《序卦传》强调“行之”。《彖传》说“过而亨”，是说“行之”然后可以“亨通”，若抱着“中孚”卦说“我心中有诚信啊”、“我是万分诚意的”，那绝对不够，所以说：“有其信者必行之，故受之以小过。”

比方，有人说喜欢我60年代写的批评理论文章，而不太喜欢我现在写的“新生活系列”和写花鸟鱼狗的“生活通系列”。我自己刚好相反，因为60年代写的多数是不踏实的空理论，现今经过人生种种历练，也经常不断从生活之流中积聚多方面的经验，而十分注重生活的实践、生活的讯息、生活的社会性等等。换言之，是禅的生活体验，也就是“行之”。奈

何有人只喜欢找“死”的东西，而不太欣赏我活的一面，更不明白今日的“我”是由过去无数的“我”生生不息地积累而成。这也没有办法，因为潮流还是兴矫饰、兴“样板”（包括文学形式的“样板”）！

“过”，既然是行动，一个人踏实行之，艰苦自持，不理睬他人的讥讽、误会与抨击时，就难免“过度”。《易经》的“小过”，就含有“小小的过度”之意，而为什么“小过，亨，利贞”（亨通有利）呢？是因为“与时行也”，亦即因应适当的时机，付诸行动，而且“柔得中”，是固守正道。

人踏实行动，经验过之后，总不免在过程中有“小过”，但是宝贵的地方乃从经验实践中获得真实体悟，加以修正，以便再“行之”的时候得以改善，根本上就具有“试误”的精神。“大过”往往无可挽救，但是小过则使人从错误中不断学习与反省，才“有过必改”。所以这一卦劈头便说：“可小事，不可大事。”

龚焕有几句话，可作为卦义的诠释，他说：“随时之宜，施当其可，则过也，乃所以为中 也，故曰：‘过以利贞，与时行也’。与时行而不失其贞，则过非过矣！”

这个世界往往有一种人，只懂批评、对立，跟

你唱反调；会因为你飞的方向与他们迥异，不能够纳入他们心目中的“轨迹”（只是“心目中”而已，事实上他们自己也没有什么轨迹可言），便针对你的“小过”，作为“大过”，而忽视了你的方位与座标，也不问你的意向和付出的努力。

我们四周充满这类人，总爱挑剔别人的“小过”，只察舆薪，不见森林！

飞 鸟 之 象

“小过”卦的卦形很特别，位于中央的两个是阳爻，而上下两方各有两个阴爻，有如鸟身两边的翅膀。“彖”说：“有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下顺也。”这几句话究竟包含了什么意思呢？

鸟在空中一边飞翔，一边鸣叫；如果离地面很近，那么人们听到声音的时候，鸟儿不会飞离太远；可是，鸟愈飞愈高，和地面距离也愈大，声音经过较长的空间才传到地面，人们听到的时候，鸟儿已飞得很远了。

如果以现代传达讯息的效能而言，则愈接近地面，愈能够感通；相反地，愈是向空中楼阁方面飞去，愈难把声音传至地面人间，彼此的隔膜也愈大。

虽然说“曲高和寡”，但是天天在生活的人们不需要“象牙之塔”，而更需要一些更接近地面的声音。

即使鸟儿只留下鸣声，也不一定发生效用，或会产生鸣应。它要向下飞，才能找到栖息的地方和立足点。

换言之，有些人太迷于向上飞了，只是向上、向上、向上，于是忘记了地面，也舍弃了人间。“初六”爻说得好：“飞鸟以凶。”

能够飞，本来值得恭喜；但是，有些人未免太好高骛远，并不踏实，也不知收敛，以为要一飞冲天，怎知飞向茫茫太空，了无所归。所谓“飞鸟离之，凶”。是因为不自量力，不知止息，没有安身之所，而不知必有倦的时候。它以为愈高愈好，殊不知愈高空气愈稀薄，愈渺无人迹，表面上是一去不复返，实际上当冲不过大气层，已七窍流血，再跌下地面时，就变成一具鸟尸！

“上六”的爻象说：“弗遇过之，已亢也。”亦可以用来比喻现代社会一些志大才疏的小人，不明白“上逆而下顺”的“易”理，拼命要升得高，不知到了尽头，就等于到了“自灭”的时候。

何楷说：“‘以凶’者，自纳于凶也，孽由自作。”

我始终相信“咎由自取”这四个字；人的悲剧，往往是由自己最初的决断和所作所为而形成。有些人盲目而动，刚柔不相济，“志向”太高，要如火箭

升空，不屑稍向下飞，总以为天上的云胜过地面的林木，他们的结果就像“初六”的爻象所言：“不可如何也。”也就是说，无可奈何，不可救药！

强求和固执，均不足以成大事。过去高飞以逞强，和过度固执以致处置失当，同样会造成莫大的伤害。

路可以由“小过”积聚而成，妄想“我要高飞”，提防头崩额裂啊！

“既济”的危机

䷾《易经》下经，卦六十三，“既济”，离下坎上。

《尔雅·释言》说：“济，渡也。”“济，成也。”等于已渡河，上岸，历尽艰险之后取得成功。

《杂卦传》说：“既济，定也。”是大局已定。

世人对于成功，必然兴高采烈，乐不可支。不惜大事庆祝，甚至以为既已成功，就可以“一劳永逸”，从此“安享”。我的看法不一样，并非因为天生是个悲观者，而是觉得在人生中对于得失成败，不必看得太重。塞翁失马，焉知非福？失败往往是成功之母！反而得来太容易或获得太多，以致得意忘形，得亦变成失。

成功，不是一个终点，更不是最高的停驻点，只能看作是连绵不断的人生途程中，偶有所得的一个阶段。所以，我同意“既济”卦开始便说：“既济，亨，小利贞，初吉终乱。”

既然已成功，为什么还说只是小事可以亨通，

而无大作为呢？为什么初时吉祥而终于乱七八糟呢？先说几个短故事，作为例子。

一、有一部族的猎人打猎而回，获得很多猎物，而这次上山狩猎，空前成功。于是大家共尝“庆功宴”，烧吃猎物。怎知猎得的一群野猪，其实早已在林间吃下一种不知名的毒素，以致全族人吃了，中毒身亡。他们料不到，他们的“成功”，所得的猎物就是祸根！

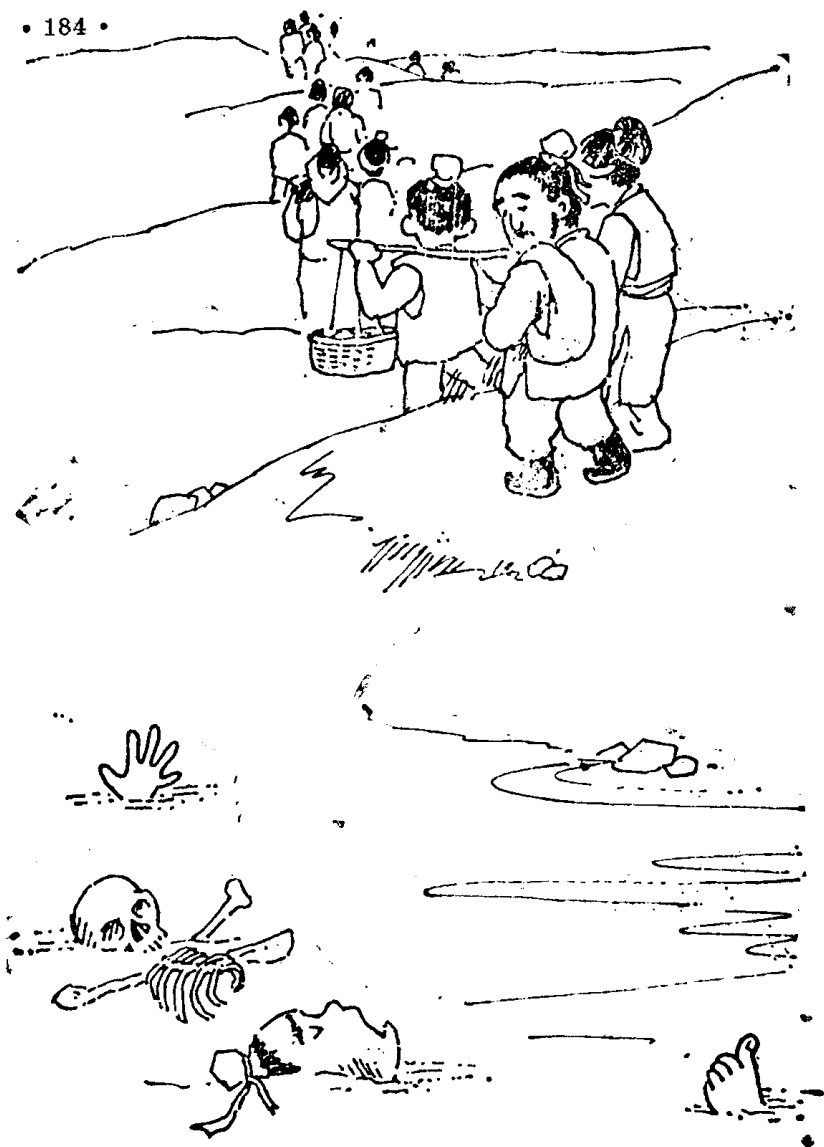
二、一群人艰苦渡河，安然到岸边，不胜雀跃，以为可以避过恶势力。但是上岸未几，一部分人不慎葬身浮沙陷阱。生还者继续前进，发觉原来河岸这一边的远处，尽是荒漠地带；河边的树木构成一种假象。他们进不得，退又不能。虽说渡河成功，可是未渡之前，没有认清楚目标，而盲目挺进。于是“既济”，却成了更大的悲剧。

三、殷代中兴的帝王高宗，曾讨伐苦方与土方的边疆异族，据说就是后来的匈奴。苦战三年，高宗才得胜，然而他知道凯旋的时候，亦是士兵疲惫不堪的时候，所以没有因为“既济”而雄心万丈，反而善自收敛，怵然为戒，再养精蓄锐；对于有战功的小人，只予以重赏，并不看重，因为他知道“小人勿用”，更明白愈是成功，愈应戒备和警惕。

四、一大队祝捷的大军，给溃败而折回来的敌人寅夜放火，杀个片甲不留。

五、老巫千方百计使竹子开花，终于成功；可是开花后，根基相连的竹子全部死去。他不知道竹子只在出现危机时才开花，以求繁衍。

人生很多事情，就是这么微妙。故有人说：“宇宙间一切最美满的事物，也愈隐藏着危机。”“既济”这一卦，一语即道破！

水 火 相 济

“既济”卦的卦象说：“水在火上，既济；君子以思患而预防之。”

“既济”卦的下卦“离”是火，上卦“坎”是水。所谓水性润下，火性炎上，本来互相对立，十分矛盾，但亦如阴阳相生相克。

下面的火煮沸上面的水，可以煮熟食物，也就是有“济物”的功能。不过，水太沸时会泻下，甚至会把火浇熄；所以用火要适当，等于说要“合乎火候”，才“不愠不火”。

龚焕解释得很好：“水上火下虽相为用，然水决则火灭，火炎则水涸，相交之中相害之机伏焉，故‘君子思患而预防之’。能防在乎预，能预在乎思。”

我觉得不但在处事方面要深明此理，而且在人际关系方面更用得着。人与人之间，其实亦等于水

火相济的道理。现代社会人际关系的虚假和恶劣，是因为各怀鬼胎，尔虞我诈，所以火要烧干水，水要找机会浇熄火，而不是要达到烹饪互济的目标。

现代很多人在婚姻与爱情上也是一样。为什么有些夫妇，“初吉终乱”，变成水火不容呢？往往由于最初以为得到了对方（“既济”），便慢慢忽视了一些基本的关怀与互相的尊重及信任，热情一旦冷却，问题便接踵而来，所以有人笑说：“结婚是恋爱的坟墓。”大概就是基于“既济”“已获得”的心理，反而使爱的基本要素在无形无声之中逐渐褪色了。

人能做到“雨中看杲（gǎo）日，火里酌清泉”的境界，并不容易。有些人一生中只感到被火烧灼，有些则在水里浮沉，无法自解，而为水淹。他们都不知道，水火可以相济，取其均衡，以为只会火烧眼眉，水浸眼眉。

“既济”卦对我个人来说，是一大警惕，很多人心目中的“济”，是“过了河便是神仙”，他们心目中的“成功”是在社会建立了声誉、地位、权力与财富，而我只希望在做人方面“成功”，此生无悔，对得起造化所赐我的生命。

眼看四周不少人，“成功”之后，多数是安逸、苟且、松懈，以至衰颓与没落。对他们而言，“成

功”(“既济”)竟变了僵化,失去活力,再不是继续照亮自己的生命,从保持稳定的状态中不断奋发。“成功”反而使他们消损和浪费了生命。因此,“成功”往往意味安稳而缺乏变通,或自满而失去节制,变成新的隐患,局限于一,终于转向失败,也丧失了“同济”的精神。

寄语渡河人,“既济”不是极度的完成,不要骄纵,那可能是一次更大的迷失!

狐狸渡河

䷿《易经》下经，卦六十四，“未济”，下坎上离。

“未济”，就是未完成，和“既济”刚刚相反。

朱熹说：“未济，事未成功之时也。”亦即是连斗山所说：“未者，事之未然者也。”

我经常认为“未济”比较“既济”更有鼓励性和更有意义。为什么呢？人的心理很奇怪，一旦获得成功，便会松懈，以为达到目标，于是满足现状，再没有进取之心，只知坐享其成，失去朝气与活力，反而无大作为。可是，事情还未完成，尚没有达到目标，我们必然会继续奋力向前，誓不罢休，不敢怠慢，所以，仍需要支持下去，激发自己，以免半途而废。

比方游泳比赛，我们未到达终点前，一定拼命手脚配合并用，可是，到达了终点，整个人便松弛下来，再无竞争之心。人的意志，是在中途时发挥得最好，而且发展的可能性难以定限。

正因为“未济”，才需要“以慎辨物居方”，亦即谨慎去辨别事物的本质和所处的方位（空间），始能适应生生不息的变化。

其实，人生的意义在于渡，不一定在于彼岸。渡，是我们经历的过程，正如种植的乐趣在于整个过程，并非只在于“收成”，而且《序卦传》也说：“物不可穷也！”我觉得既不可以终穷，就必须坚持，不但在短时期内，还要长期坚持，才能不断突破，不致于力有不逮。

“未济”卦便以“小狐汔（qì）济”“濡其尾”几个字，说出了一个故事，亦说出人生另一些哲理。小狐狸要过河，但是年幼，勇气有余，经验却不足，它见水不怕，敢于涉水前进。不过，几乎渡过去而仍未到达彼岸时，已使尽了气力，而大尾巴浸在水里，湿透了便很重，无法挨过最后一段途程，可说功亏一篑，凶多吉少。

这就是《易经》所谓“不续其终”。人生亦如狐狸渡河而已。未济时沿途多坎坷与危难，只凭勇气和信心还不够，着实要兼具智慧，刚柔相济，留有余力，保住元气。若只是匹夫之勇，元气大伤，便无以为继。自强要靠保存实力，才能不息地坚持。

人生等于跑长途，不是电光石火的短途，刹那

光景中快游几步，不足以成事。勇于进则退者速，终不能致通；刚猛足以僨事，柔弱怕进则无所作为。

请时常留一点元气给自己，即使刚柔皆“不当位”，阴阳各爻完全隔开了，处境恶劣，但懂得自我节制和储蓄，而非不自量力、虚耗过度，再加上同心协力以济险，便能发挥无限潜力。虽然到达不安定的“上九”极点，仍能否极泰来！

变 通 之 道

《易经》的阴阳变易相推，六九互变，其实就是宇宙与人生无穷无尽的变化，所谓“变在其中矣”，根本上就是变易之理。

我时常感觉到人生反复循环，就像一个没有中断和接驳处的圆。一切周而复始，犹如“日月之道”、“天地之动”。用最简单的比喻，白昼之后是黑夜，而黑夜之后是白昼，往复不断，交迭相生。所以圆的任何一点，既是始，亦是终，一切都像再回到起点，重新开始。这是贯彻始终，而绝不是“宿命论”。

我反对宿命论，一些江湖术士利用“易”理，好像认定人的命运是注定的，其实际遇和人的个性、品格、修养、决断、生活态度等等息息相关，亦即要变通有时。

《系辞下传》说：“变通者，趣时者也。”

“趣”，虽然读作“趋”，但却不是趋炎附势，或

随势所趋，而给潮流拖着鼻子走。

有一个颇有趣的“寓言”，也是以前我即兴作给女儿听的，说从前有一只猴子，喜欢与众竞趋时尚，他看见禽鸟时兴张开羽毛，到处摇曳，便唯恐后人，身上也黏满羽毛。后来，又看见猪群光脱脱秃着身子，它又赶快剃光身上的毛，以防人家讥笑它“不知变”。最后，发觉人们喜爱葵鼠与豚鼠，它们皆没有尾巴。猴子以为总应“趋时”，于是也把自己的长尾巴忍痛砍断。可是，日常它靠鬃曲自如的长尾巴攀援枝桠之间，现今一旦失去平衡，翻落地面跌伤了，便变成猛兽的大餐。

猴子的悲剧，乃误解了趋时通变的基本意义，现代有些人似乎也犯了这个通病，以为知机善变，跟随潮流，就是顺应时势，却不深明刚柔怎样相济，才是推动人生万象变易的根本。生命是变化流通的，从来不会止于一点，或只在一个方位淌来淌去，除非那只是一泓死水。趋时，不是随波逐流，而是因应当时的环境、空间、条件和具体形势而转变，也就是把握适当的时机，不是盲目冒进或如蚁赴膻、如蝇竞血。

世事虽然刚柔阴阳相交，看似矛盾对立，其实是相克相生，互为因果，彼此和应的。“功业见乎

变”，犹如入之情见乎辞，交迭相生，并不可 能一成不变，所以通晓世事的变化规律，才可以推陈出新。若只盲目求变，“跟风”乱变一顿，只有作茧自缚，其实是迁泥不化，不知所本。

我们上山，到达颠峰，就应该预先作好准备，小心走下山的路。我们无路可走时，就要晓得变通，才能够保持长久，而非一蹶不振。

和谐与对立

《易经》根本上是阐释了人生万象的消长盈亏，阴阳具备，刚柔互济，动静合一，时空相配，从矛盾中谋求调和与融通，而不是对立与分割。所以，以西方的思想来看《易经》，难以领悟其生生不息、无始无终的奥妙。若用现代逻辑学来“解剖”“评析”，往往忽视和抹煞了三百八十四爻所包含的多方面丰富的启示。

人生虽然还比不上沧海一粟，短暂如蜉蝣，但却是活的。有些人总爱一厢情愿，以死的殿堂或一己的偏见，拘限和否定生命生生变易的根本，总采取敌对的态度，专门挖疮疤为乐，只看到负面，不注重正面，甚至以正为负，黑白不分，好坏不辨，忽视了调和的精神。

西方带来的思想多数侧重外在的“表现”，而我们追求的境界是内在的流露，天人合一，物我交

融，“二气感应以相与”。

我觉得现代生活所需要的，不是对立（形成人与人之间更大的分割与疏离），更不是针锋相对的挑剔。“弗过，防之，从或戕之”固然不可缺少，但是“无咎，弗过，遇之”恐怕更为需要。

我们固然要刻刻防止有过错，夕惕若厉，然而更应该扩大自己的胸襟和容人之量，不要以狭隘的眼光去概括事物，不妨先看清楚别人的心意，知晓所要传达的讯息，探讨是否因应时空而对人的精神有疏导与调剂作用，勿只懂一味唱反调、挖疮疤，那与有吮痂之好、嗜痂之癖者何异？而且更远离了“易”理。

《易经》说的“无咎，弗过，遇之”，是表示没有错的，不要责备，而好的更应表扬鼓励，以便多些人感应。各自发挥本身的特质，善尽所长，才能相和，具有积极的社会性。否则，只知空唱高调，妄立尺度，亦如李逵舞大斧，会扼杀生命中很多好的和活的东西，也形成更多的疏离。

“小过”卦“上六”爻说：“弗遇，过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。”

大意是指没有错的人，不表扬他的优点，反而苛刻批评他，那活像胡乱用罗网来捕捉飞鸟，是坑

害有志之士的很坏态度，必会造成恶果，因为混淆了是非，还以为自己是当今“包公”哩！

现今有些人之所以对立，是像“比”卦中所说的“比之匪人”，是结党营私，排除异己。有些却像“益”卦所说的“莫益之，或击之，立心勿恒”，无分好歹地抨击别人，是居心叵测，别有用意。但《易经》从不主张互相对抗和斗争，只是在相辅相成的变化中，保持和谐与统一。

二 气 感 应

《易经》“否”卦是象征了闭塞不通、上下阴阳的绝对对立。天在上，乃阳气上腾不下交；地在下，是阴气下降而不上升。二气分离，不相交接。万物不得雨露滋润，便有枯死的危险。所以说“天地不交而万物不通也”！

现代社会人与人之间也经常如此，因为没有真正的接触，而缺乏沟通与感应，只有经常紧张，互相对立与戒备，使生命干皱。

“蛊”卦的三个柔爻均居于三个刚爻之下，尊卑上下不相往来，难以相伴。正像俞琰所说：“上下皆萎靡退缩，不能以有谋有为，于是事事因循苟且，积弊而至于蛊。”

若人人只为自己打算，不是互相呼应，并肩前进，则生命会渐趋腐臭，不能互为其根，道不能相生而相济，结果造成更多的猜疑和更大的冷漠，以

致彼此排拒不相容。

“睽”卦的卦义是乖离，讲的是矛盾对立。开始时“彖”已说：“火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行。”“离”火居上，“兑”泽居下，二者愈运动愈分离，不可能合在一起。但是我们应该力求从差异、乖离与对立中，谋求统一，使万物生生不息，往复无间断。

然而，现代社会文明进步了，很多人却反其道而行，尽量要疏离，却没有好好体会“蹇”卦中“大蹇朋来”的意义。“九五”犯大难，而有朋友支援，拔刀相助，本来足以高兴。可惜现今人心难测，仍然是彼此不信任，物质文明的繁荣带给我们太多顾虑、疑虑与分界线。人们总害怕对方增益，就等于自己一方减损，而减损了对方，就能使自己一方增益。在这个势利与功利化的现代社会中，大家只从损益方面设想，要“一分为二”，不是无分彼此，上下相交，“合二为一”，故难以有“同心之言”。

现代人多数囿于自困之中，不肯真诚互相感应，所以孤独、空虚、惶惑。如果有所交遇，见乎“天地之情”，则即使涣散也可凝聚成力量，各不相干也可变为骨肉相连。

现今人际关系之差，使人失望，等于不能把阴

阳刚柔的对立面转化，而保持自然均衡。习惯了勾心斗角与彼此防范的人，永难以领受“天地相交”、“二气感应”、“阴阳契合”而有得于心的喜悦。现代人老是给外物所缚，使自己变成刺猬与龟壳，要保护自己，怕别人侵害，以致与人接近便变得虚假和提心吊胆。

我只羡慕伯牙与钟子期的境界。“峨峨兮若泰山”、“洋洋兮若江河”，曲每奏，能辄穷其趣，“志想象犹吾心也”。这样，才是“天地相交”、“二气感应”，而非煮鹤焚琴！

向种籽学习

《周易》不但使我们了悟世事微妙无穷的变化，而且要因时制宜、因地制宜，进退有度，经得起考验，才能消除忧虑，远离灾患。

“易”理其实很注重潜藏和修养。比如尺蠖的前进，是首先把自己的身体屈曲，然后向前挪动、伸直。它的屈，是为了求伸张；表面上像退缩，其实是为了下一步的进展。很多人只知伸而不甘于屈，只懂进而不善退，也就等于不明白“日月相推而明生焉”、“寒暑相推而岁成焉”。人们急于热中，却忽视了在冷藏中也可蜕变。大家离开大自然太远，忘记蝶蛹怎样悄悄悬在树下期待。

龙蛇严冬时的深藏蛰伏，是保存自己那一点儿元气，使自己处于静止。别以为无声的静止就是死亡，静止是为了未来的动；而表面不动时，内在也可以不停在动。所以《系辞传》说“尺蠖之屈，以求

信也。龙蛇之蛰，以存身也。”而我有一些种籽，可以埋藏在干瘠的泥土下面十多年，依然藏有生机及无比的生命力，在适当时机，在适合的温度和湿度中孕发，长成青绿的叶，开出灿烂的花。我时刻都向这些种籽学习。

只有懂得潜藏，才能“精义入神”，融会贯通，修养自己，身无不安，不但“以致用也”，更提高了人生的境界。

“易”理又使我们体认了剥落、涣散、混乱、挫败、危险，以至灭亡。人生路上，往往盛极而衰，但又否极泰来。我们不免居安思危，存而不忘亡，治而不忘乱。危险是因为认为“安全”才引致，灭亡也是由于认为能够“长久”而发生。现今不少人有风驶尽嵬，“非所困而困”，“非所据而据”，所以“名必辱”、“身必危”，也就是不忘警惕，不知节制，亦不知反省。

譬如，有人经常梦想做总经理，然而自己并没有继续潜修及不断吸取经验。到时机来临，有一天人家找他做总经理时，他有能力担当吗？人们总徒想得到虚名虚位，却没有实力实质足以成事。亦有人倾尽家财，不惜借贷，买空卖空，以为指数只会“长久”上升，以为投机赚了钱很安全。到了烟消云

散，一骨碌便从云端栽了下来。他们手握的“实”，其实只不过是“虚”！

《易经》指出了“变动以利言，吉凶以情迁”。体会事理的变通，可无往而不利。至于是吉还是凶，就要根据爻位关系所反映的变化实质而定了。我始终相信，“凡易之情，近而不相得则凶”。换言之，人与人之间，有如相邻的两爻，互相亲近和真实感应则生利，虚伪弃信就必然凶险了。

[General Information]

书名=易经与现代生活

作者=李英豪

页数=202

SS号=11124371

出版日期=1991年05月第1版